

مرتب کیا ہے، پرانے قاعدوں کے اعتبار سے اس میں بھی بعض جدتیں ہیں، لیکن بجا اور ترکیب کی جن دشواریوں کا علاج انجمن کے قاعدہ میں ہے وہ اس میں نہیں، اس قاعدہ میں تمام اہتمام، حروف کی شناخت اور جوڑ بند کی ترکیب میں کیا گیا ہے، قیمت ۱۰ روپے: مسلم لائبریری اگرہ،

اشرف التفوہیم، یہ وہی جتہری ہے، جس کا ذکر گذشتہ سال کے رسالہ میں بھی ہو چکا ہے اب ۱۳۳۶ھ کی جتہری شائع ہوئی، حسب دستور مذہبی مسائل، تاریخی واقعات اور صناعی معلومات اس میں موجود ہیں، ہجری تاریخ کی مطابقت، انگریزی فارسی اور ہندی تاریخوں کی بھی جدولیں ہیں، طبع و کتابت و کاغذ متوسط، قیمت ۲۰ روپے: اسلامیہ بک ایجنسی، اوتم پور ڈاکخانہ بہاولپور ضلع مراد آباد،

تبیین الحجہ فی اعفاء اللجیہ، مراد آباد کی انجمن لجنۃ العلماء کی طرف سے مولانا حاجی محمد حسن صاحب مراد آبادی رکن مجلس العلماء بھوپال نے وٹری منڈانے کے قباہ دینی اور نقصانات طبی اور اجتماعی پر یہ رسالہ تالیف فرمایا ہے، تمام رسالہ اس دلیل پر مبنی ہے کہ آج کل فطری امور کے متبع کا زیادہ خیال ہے، قرآن میں حکم ہے کہ اسلام فطرت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل فرمائی ہے کہ فطرت دس چیزیں ہیں جنہیں ایک وٹری رکنا بھی ہے پس وٹری رکنا از روئے قرآن عین فطرت ہے، بیچ بیچ میں اور نکات قرآنی بھی حل ہوئے ہیں، نتیجہ کی صداقت سے انکار نہیں، لیکن جس راہ سے اس منزل تک مولانا پہنچے ہیں وہ ہمارے نزدیک بہت پر پیچ اور ناہموار ہے، صاف دلیل شعار اسلامی کی ہے، اور خالفوا المشرکین اس پر شاہد ہے،

مجلد دوم

ماہ صفر ۱۳۳۶ھ مطابق دسمبر ۱۹۱۷ء

عدد ششم

مضامین

(۱)	شذرات	۲	۵
(۲)	وصایاے شاہ ولی اللہ دہلوی	۶	۱۶
(۳)	مکالمات برکے	۱۷	۳۲
(۴)	فلسفہ لیبان	۳۳	۴۴
(۵)	جنگ کا فلسفہ	۴۵	۵۱
(۶)	ادبیات	۵۲	۵۳
(۷)	مطبوعات جدیدہ	۵۴	۵۴

حیات مالک

ایڈیٹر معارف کے ایک مسلسل مضمون شائع شدہ اندو کا مجموعہ

امام دارالہجۃ، بانی فقہ مالکی، حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند سوانح زندگی، اور حدیث شریف کی پہلی کتاب موطا تالیف امام ممدوح پر نقد و تبصرہ، مدینہ منورہ کی فقہ اور تابعین مدینہ کی خصوصیات تعلیم، اور فن حدیث کی ابتدائی تاریخ کی شرح و تفصیل، ۹۰ صفحہ، قیمت ۱۲ روپے، کاغذ متوسط،

مسعود علی ندوی

مینجر دارالمصنفین اعظم گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شکست

سیرۃ بنوی اب تک چھپ کر ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اصل کتاب کے پروف آخر تک ختم ہو گئے، اب صرف درجہ اول کے لئے سات دم کاغذ کی ضرورت ہے، یہ کاغذ پہلی بار بارہ روپے دم خرید گیا تھا، اور اب پچیس روپے دم بھی نہیں ملتا، ناچار کوئی اور فکر کرنی ہوگی، یعنی کوئی اور اس سے ملتا جلتا کاغذ لگانا ہوگا،

ہم نے اب تک یہ بات ظاہر نہیں کی تھی، اور نہ آئندہ ظاہر کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ بعض اجاب کو اس بارہ میں غلط فہمی ہے، اسلئے ظاہر کرنا ضروری، سیرۃ بنوی کے طبع کے مصارف کے لئے نہ تو کوئی قومی چندہ ہوا اور نہ کسی خاص شخص نے اس کے کاغذ و طبع کے مصارف اپنے ذمہ لئے تھے، اب تک پہلی جلد پر ساڑھے چار ہزار روپیہ صرف ہو چکا ہے اور غالباً ہزار ڈیڑھ ہزار ابھی اور ہوگا، یہ تمام روپیہ کیونکر مہیا ہو سکا؟ اس کا جواب خدا کی کار سازی کے سوا ہم اور کیا دیکھتے ہیں،

اس قصہ کے لکھنے کی ضرورت اسلئے پیش آئی کہ بعض اجاب یہ سمجھتے ہیں کہ جب

مصارف کی ذمہ دار قوم یا کوئی اسلامی ریاست ہے تو سامان کے ہم پھپھانے میں کیوں دشواری پیش آتی ہے، نیز یہ کہ ابھی سے دوسری جلدوں کے چھپنے کا سامان کیوں نہیں شروع ہو جاتا، ہم اپنی مشکلات افسوس ہے کہ دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تاہم اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کم از کم پانچ ہزار روپیہ جب تک اور ہاتھ نہ آئے ہم کیونکر اتنے عظیم الشان کام کی مہمت کر سکتے ہیں، جلد اول کے فروخت میں کم از کم دو سال لگینگے، اتنے دن کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا چاہیے، اس سوال کا جواب ہم خود کچھ نہیں دینا چاہتے!

ہم نے جلد اول کے چھپنے کا انتظام ایسے مطبع کے سپرد کیا تھا جو اپنی گذشتہ تاریخ کے لحاظ سے تمام ہندوستان میں سب سے بہتر تھا، لیکن متواتر تین سالوں میں جو تجربہ ہوا اس نے یہ اچھی طرح ثابت کر دیا کہ ہندوستان کا کوئی لیتھو پریس وعدہ پر عمدہ کام کرنے کا عادی نہیں، اس اشار میں ہم نے اپنا مطبع خود قائم کر لیا، جو گواہی نامی پریس کی ہم سہری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جو کام اس میں تکمیل کو پہنچ کر پبلک میں آچکے ہیں، اسلئے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عملہ ہم اور بڑا سکین اور مشین کا سامان کر سکیں تو موجودہ حالت سے بہت بہتر کام انجام دے سکتے ہیں، اور یقیناً ہندوستان کے بہترین مطابع کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اسلئے صرف تین ہزار روپیہ کی ضرورت ہے، یہ روپیہ اگر مہیا ہو جائے تو ہم قوم کو دوسری جلد کے مصارف طبع سے بھی سبکدوش کر نیکو تیار ہیں،

سچ یہ ہے کہ ہکوما گنا نہیں آتا، اب تک دار المصنفین میں جو کام اٹھایا گیا ہے اگر

کسی دوسری جگہ یہ کام شروع ہوا ہوتا تو ہزاروں روپے قومی چندوں کے اسکو وصول ہو چکے ہوتے، لیکن ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ حیدر آباد اور بھوپال کے دو طوقہ سے منت کے علاوہ اب تک قوم کی کسی فرد کے ایک ذرہ زیر بار احسان نہیں، ہاں اس کلیہ سے دو بزرگوار مستثنیٰ ہیں، جناب نواب عماد الملک بلگرامی جو سالانہ تلو دیتے ہیں، اور جناب مولانا حمید الدین صاحب جو پندرہ ماہوار عطا کرتے ہیں،

یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ تین ہزار روپیہ کے لئے در بدر اور شہر شہر مارے مارے پھریں کہ یہ غیرت ملی کی پائٹالی ہے، لیکن ہم کو یقین ہے کہ اگر در دینی اور دولہ علی کار فرما اور اثر انگیز ہے تو خود بخود سیرۃ بنوی کے آستانہ پر ایک دن تین ہزار کی پھیلی ہوئی ملیگی، لکھنؤ، علی گڑھ، رنگون، بھوپال اور حیدر آباد کے احباب ہمارے صوفیانہ توکل کی تعلق سن رہے ہیں؟

بھگو ابتدا سے طلب حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ خاص عقیدت رہی ہے، انکی موطا صحیحین سے زیادہ مجھے پسند آتی ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ نے جب قلم پکڑنا سیکھا تو امام موصوف ہی کی حیات طیبہ کی تحریر کا متوق پیدا ہوا، چنانچہ ۱۰ صفحے لکھے جا چکے تھے کہ استاد مرحوم نے وفات پائی، اور آخر اس ظلم و جہول کو وہ گرانبارا مانت "اٹھانی پڑی جس سے سالہا سال تک بکدوشی شکل اس بنا پر یہ ناتمام اوراق جنین سوانح اور نقد موطا کا حصہ ختم ہو چکا تھا، میرے پاس پڑے تھے، برادر عزیز مولوی محمد اکرام اللہ خان ندوی ایڈیٹر الندوہ نے اپنے رسالہ کے

آخری نمبر کے طور پر ان اوراق کو شائع کر دیا، اور اب انھیں کاحیات مالک نام رکھ دیا گیا ہے، اور کچھ نسخے رسالہ سے الگ چھاپ لئے گئے ہیں،

عثمانیہ یونیورسٹی کے متعلق ایک مطبوعہ تحریر دفتر تعلیمات حیدر آباد سے موصول ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت ہنزہائیس شہر یاروکن کے فرمان معنی صادرہ ۴- رجب ۱۳۳۵ھ میں اس یونیورسٹی کا حسب ذیل مقصد ظاہر کیا گیا ہے:

مالک محروسہ کے لئے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کیجائے جس میں جدید و قدیم مشرقی و مغربی علوم و فنون کا امتزاج اس طور سے کیا جائے کہ موجودہ نظام تعلیم کے نقائص دور ہو کر جسمانی، دماغی و روحانی تعلیم کے قدیم و جدید طریقوں کی خوبیوں سے پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اور جن میں علم پھیلائی کی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک طرف طلبہ کے اخلاق کی درستگی کی نگرانی ہو اور دوسری طرف علمی شعبوں میں اعلیٰ تحقیق کا کام بھی جاری رہے

دارالصفین کے سامنے ایک تجویز یہ ہے کہ اردو شاعری کی ایک تاریخ ترتیب دیجائے، جس میں یہ دکھایا جائے کہ اردو شاعری نے کیونکر تدریجی ترقی کی، کن کن زبانوں سے یہ متاثر ہوئی، کون کون سے اصناف سخن اس میں پیدا ہوئے، کن کن اصناف سخن کی اس میں کمی ہے موجودہ شاعری کی خصوصیات کیا ہیں، اساتذہ کے کلام پر ریلو، اس غرض سے اردو کے تمام دواوین اور مجموعہ ہائے نظم جمع کئے جا رہے ہیں، اس باب میں کوئی صاحب اگر کسی مفید تصنیف یا کسی قلمی دیوان کا پتہ دینگے تو ہمارے شکریہ کے مستحق ہونگے،

مقالات

تکملة مقاله اہل السنة

وصایای حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

شاہ صاحب نے بطریق بزرگان سلف فارسی زبان میں کچھ وصیتیں لکھی ہیں جن میں اپنے زمانہ کے حالات پیش نظر کر کے امت اسلامیہ کو مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں عقاید، فقہیات، تصوف اور مراسم شادی و غمی کی نسبت اسلام کی اصل حقیقت اور کتاب و سنت کی حقیقی تعلیم کو پیش کیا ہے، سلسلہ مضامین اہل السنة کو چونکہ اس سے خاص تعلق ہے، اس لئے تمام وکمال اور بحرہ مضمون مذکور کے تکملہ کے طور پر شائع کرتے ہیں، واللہ مستول ان ینفع بہا المسلمین،

اَسْمَدُ لِلّٰهِ صَلَواتُہُمْ اَحْمَدُ۔۔۔ وَ مَفِیضُ النِّعَمِ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْعَالَمِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ اَہْلِ الْفَضْلِ وَ الْکَرَمِ اَمَّا بَعْدُ سَیْکُوْنُ فِیْقِرُّ عَلٰی اللّٰهِ عَفٰی عَنْہٗ اِنْ کَلَمَاتٍ چندانست کہ اولاد و احباب خود را بآن وصیت میکنم سمیتها بالمقالہ الوضیۃ فی النصیحة و الوضیۃ حسبت اللہ و نعم الوکیل و هو المہادی الی سواہ السبیل، اول وصیت این فقیر چنگ زدن است بکتاب و سنت در اعتقاد و عمل پیوستہ بتدبیر ہر دو مشغول شدن دہر روز حصۃ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمہ و رقی از ہر دو شنیدن و در عقاید مذہب قدما اہل السنة اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش آنچه سلف تفتیش نکردند اعراض نمودن و بتشکیکات خام معقولیان التفات نکردن و در فروغ پیروی علمائے محدثین کہ جامع باشند میان فقہ و حدیث کردن و دامن تفریبات فقیہہ را بند

کتاب و سنت

اہل سنت

کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در حیز قبول آوردن و الا کالاسے بد بریش خواند دادن است رایتی وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استثناء حاصل نیست و سخن تقشفہ فقہا کہ تقلید عالمی را دست آوریز ساختہ بتبع سنت را ترک کردہ نشیندن و بدایشان التفات نکردن قربت خدا جستن بدوری اینان

وصیت دیگر امر معروف چنانچہ بخاطر این فقیر ریختند آن است کہ در در ائض و کبار ذنوب و شکار اسلام بغف امر معروف و نہی منکر باید کرد و با کسانے کہ در ان باب تساہل دارند صحبت نباید داشت و دشمن ایشان باید بود و در سائر اوامر خصوصاً در آنچه سلف با خلف اختلاف کرده باشند امر معروف و نہی منکر تبلیغ آن حدیث است و بس و غف در آن مستحسن نیست۔

وصیت دیگر آن است کہ دست در دست مشائخ این زمان کہ بانواع بدعت مبتلا ہستند ہرگز نباید داد و وصیت ایشان نباید کرد و بخلو عام مغرور نباید بود و نہ بکرامات زیرا کہ اکثر غلو عام

بسبب رسم است، و امور رسمیه را بحقیقت اعتبار می نیست و کرامات فروشان این زمان ہمہ الاما شا اللہ ظلمات و نیرنجات را کرامات دانستہ اند، تفصیل این اجمال آنکہ شہر اصناف خرق اشراف بر خواطر است و انکشاف واقعات آیندہ و اشراف و کشف راطق بسیار است

از انجملہ است باب ضمیر از علم نجوم و رمل نہ پنداری کہ حکم در نجوم موقوف است بر تسویہ بیوت و رمل راز آنچه در کار است، ما تجربہ کردہ ایم کہ ماہر در فن نجوم چو دانست کہ احوال کدام دقیقہ از وقائق روز از اینجا ذہن او منتقل می شود، بطالع و ہمہ بیوت و مواضع کو اکب در خاطر غل صورت می بندد و گویا صفحہ تسویہ البیوت مقابل او ایستادہ است و ہمچنین ماہر در فن رمل گاہے در دل خود معین می کند کہ فلان انگشت را بچیان قرار دادہ ام۔ فلان انگشت را فلان شکل و در ذہن صورت می بندد کہ ازین اشکال کدام متولد می شود تا آنکہ راز آنچه پیش او

اہل الفقہ و الحدیث

مذہب من نمی گمان چاہیے

می گمان کرے

تصوف

کرامات کی حقیقت

حاضری شود و از آنجمله باب کمانت بانواعها و آن فن بنایت متع است تارة باحضار جن
 و تارة بغیر آن و از آن جمله باب طلسم که قوای کوکب را در صورتی بنده می کنند و از آن اشتراف
 حاصل میشود و اعمال جوگ که بعضی ملاحظات جوگیه را خالصتاً تمام است در اشتراف و کشف
 من اراد تحقیق ذالک فیلو جع الی کتب هذه الفنون و همه هست مبتنی بر کاره و شکل مهیب
 بر آمدن و دل بردن کس داشتن و طالب را مسح کردن همه از فنون نیرنج است چند ملاحظه
 هستند که باین کاری رسانند صلاح و فخر و سعادت و شقاوت و مقبول بودن یا مردود بودن
 در اینجا پنج فرق پیدا میکند و همچنین وجد و شوق و قلق و سرایت این حالت در حاضران و انتشار
 آن حدت قوت بهیمیه است لهذا هر که قوت بهیمیه او قوی تر و جدا و زیاده تر از قوت این اعمال
 و این احوال بعضی صالحان بهم می کنند به غیبتی از نیات نیک و این قدر آنها را از کرامات
 نمی گردانند که لایحقی و بسیاری ساده لوحان را دیده ایم که چون این اعمال را از شیخی فرا گرفته اند
 آن را عین کرامات می دانند چاره کار آنکه کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داود
 و ترمذی و کتب فقه خفیه و شافیه را بخواند و عمل بر ظاهر سنت پیش گیرد اگر حق سبحانه و در دل او
 شوق صادق کرامت فرماید و طلب این راه غالب شود کتاب عوارف را از آداب نماز
 و روزه و اذکار و مهوری اوقات پیش گیرد و رسائل نقشبندی را در طریق پیدا کردن یادداشت
 و این بزرگان این هر دو باب را بوجه روشن نوشته اند که احتیاج به تلقین هیچ مرشدی
 ندارد چون کیفیت نور عبادت و نسبت یادداشت حاصل شد بر آن مواظبت نماید اگر درین
 فرصت عزیزی را در یاد که صحبت او مفتاح جذب است و تاثیر صحبت او در مردمان
 در حیرت گیر و با دس صحبت دارد تا آنکه حالت مطلوبه ملکه گردد و بعد از آن بگوشه بنشیند
 و بدان ملکه مشغول باشد درین زمانه هیچکس نیست الا ما شاء الله که من جمیع الوجود کمال

داشته باشد اگر از یک وجه کمال دارد از وجه دیگر محال است پس همان کمال را باید
 حاصل کرد و از چیزهای دیگر نظر باید پوشید خد ما صفا و هم ماکد ^{خالی} نسبتاً صوفیه غنیمت
 کبری است و رسوم ایشان پنج نمی از در این سخن بر بسیاری گران خواهد بود اما مرا کاره
 فرمودند بر حسب آن می باید گفت ،

وصیت دیگر - باید دانست که میان ما و اهل زمان اختلاف است صوفی نشان گویند که
 اصل مطلوب فنا و بقا و استیلاک و انسلاخ است و مراعات معاش و اقامه طلبات
 بدنی که شرع بدان دارد شده براس آن آنست که همه کس آن اصل را نمی توانند بجا آورد
 و ما لایذک کله لایترک کله و متکلمان گویند که غیر از آنچه بدان دارد شد چیزی مطلوب
 نیست و ما می گویم مغلوب باعتبار صورت نوعیه انسان بجز شرع نیست و شایع بیان آن
 اصل فرموده براس خاصه تفصیل این اجمال آنکه نوع انسان بوجه مخلوق شده که جامع است
 میان قوه ملکیه و بهیمیه و سعادت و عاقبت ملکیه است و شقاوت و عاقبت بهیمیه
 و بوجه مخلوق شده که نفس و رنگهای اعمال و اخلاق قبول کند و در جبر خود و آرد
 و بعد موت آن را مستصحب سازد و مثل آنکه بدن و کیفیات غذا را بر می دارد
 با خود مستصحب می سازد و لهذا بتجربه و حقی و غیر آن مبتلا می گردد و بوجهی مخلوق شده که
 می تواند حقوق بخطیره القدس و تلقی الهام از آنجا کند و آنچه در حکم الهام است و از تلقی هر
 و حکمت اگر به نسبت آن ملائکه ملائمت داشته باشد و تلقی ضیق و وحشت اگر به نسبت ایشان
 منافرتی کسب نموده بود باجمله چون نوع انسان بوجهی واقع شده بود که اگر ایشان را
 با ایشان گذارد امراض نفسانی که اکثر افراد را الم رساند حضرت حق سبحانه و تعالی
 و کرم خود کار سازی ایشان کرد و براس ایشان تعین راه نجات نمود و ترهان مسکن

که حضرت پیغامبر صلی الله علیه وسلم از ایشان بدیشان فرستاد تا نعمت تمام شود و ربوبیت که اول مقتضای ایجاد ایشان بود، دیگر بار دست ایشان گرفته باشد پس صورت نوعیه بلبسان حال شرع را از مبداء فیاض در یوزه کرده و حکم آن لازم است جمیع افراد نوع را بحکم سریان صورت نوعیه در ایشان، و خصوصیت افراد را در آنجا دخل نیست و قنایاً استملاک و غیر اینها مطلوب اند باعتبار خصوصیت افراد زیرا که بعضی افراد در غایت علو و تجرد مخلوق می شوند و خدا تعالی اینها را براه ایشان دلالت می فرماید و آن حکم نواست نیست بلکه لسان حال این افراد از جهت خصوصیت فردیت تقاضای آن کرده و کلام شایع هرگز بر آن معانی محمول نیست نه صریحاً و نه اشاره، آری قوس این مطالب را از کلام شایع نهیده اند مثل آنکه قصه لیل و مجنون شوند و هر سخنی را بر سر گذشت خود حمل نمایند و آنرا در عرف ایشان اعتبار نگیند، بالجمله افراط در مقدمات استلزام و استملاک و مشغول شدن هر کس و ناکس بآن دایره ضال است در ملت مصطفویه خدا رحم کند که را که سعی در اعمال آنها کند گوشت بعضی استعدادات اصلی داشته باشند هر چند این سخن بر بسیاری از صوفیه زمان و شمار خواهد بود، اما مرا کار فرموده اند بر حسب آن میگویم بازید و عمر کار نیست،

وصیت دیگر آنکه در حق اصحاب آنحضرت صلی الله علیه وسلم اعتقاد نیک باید داشت و زبان بجز مناقب ایشان جاری نباید ساخت درین مسئله دو صنف خطا کرده اند قومی گمان می کنند که ایشان با هم سینه صاف بودند و هرگز مشاجرات میان ایشان نگذشته و این وهم صرف است زیرا که نقل مستفیض شاهد است بر مشاجرات ایشان و انکار این نقل مستفیض نمی توان کرد و قومی چون این چیزها بدیشان منسوب دیدند زبان

سختی و خشم

و من کشادند و در و س هلاک افتادند برین فقیر ریخته اند که اگر چه اصحاب معصوم نبودند و از بعضی عوام ایشان ممکن که چیزها بوجد آورده باشند که اگر از دیگران مثل آن بوجد آید مورد طعن و جرح گردد، اما ما موریم بکفت لسان از مساوی ایشان و ممنوعیم از سب و طعن ایشان تبعاً بر آن مصلحت و آن مصلحت آن است که اگر فتح باب جرح در ایشان شود روایت از حضرت پیغامبر صلی الله علیه وسلم منقطع گردد و در انقطاع برهم خوردن ملت است، و چون روایت از هر صحابی برداشته میشود اکثر احادیث مستفیض باشند و تکلیف است بجهت تمام گردد و جرح بعضی در آن نقل خلل نکند، این فقیر از روح پرفروش آنحضرت صلی الله علیه وسلم سوال کرد که حضرت چه می فرمایند در باب شیعه که مدعی محبت اهل بیت اند و صحابه را بد می گویند، آنحضرت صلی الله علیه وسلم بنوعی از کلام روحانی القافر مودند که مذهب ایشان باطل است و بطلان مذهب ایشان از لفظ امام معلوم می شود، چون از آن حالت افتاد دست داد در لفظ امام تامل کردم معلوم شد که امام باصطلاح ایشان معصوم مفروض الطاعة منصوب للخلق است و روحی باطنی و رقیق امام تجویزی نمایند پس در حقیقت ختم نبوت را منکر اند گویند بان آنحضرت صلی الله علیه وسلم را خاتم الانبیاء می گفته باشند و چنانکه در حق اصحاب اعتقاد نیک باید داشت همچنان در حق اهل بیت معتقد باید بود، و صالحین ایشان را نیز تعظیم تخصیص باید کرد، و قد جعل الله لكل شیء قدراً، این فقیر را معلوم شده است که امه اشاعه رضی الله عنهم اقطاب نسبت بوده اند از نسبتها و رواج تصوف مقارن انقراض ایشان پیدا شد، اما عقیده و شرع را بجز از حدیث پیغامبر صلی الله علیه وسلم نمیتوان گرفت قطبیت ایشان امری است باطنی به تکلیف شرعی کار ندارد و نص و اشاره هر یک بر تاخر باعتبار همان قطبیت است، و امور امام است که می گفتند راجع همان است که بعضی خلص یاران

خود را بر آن مطلع می ساختند پس از زمانی قومی تعمق کردند و قول ایشان را بر محلی دیگر آوردند
والله المستعان

وصیت دیگر طریق تعلیم علم چنانکه تجربه محقق شد آنست که نخست رسایل مختصر صرف و نحو
درس گویند سه سه نسخه از هر یکی یا چهار چهار بقدر ذهن طالب العلم بعد از آن کتابی از تاریخ
یا حکمت علی که بزبان عربی باشد آموزند و در آن میان بطریق تتبع کتب لغت و بر آوردن
مشکل از جای آن مطلع سازند چون قدرت بزبان عربی یافت موطاب روایت یحیی بن یحیی
مصمودی بخوانند و بهرگز آن را معطل نگذارند که اصل علم حدیث است و خواندن آن فیضها
وارد و ما را سماع جمیع آن مسلسل است بعد از آن قرآن عظیم درس گویند بآن صفت که صرف
قرآن بخوانند بغیر تفسیر و ترجمه گویند و در آنچه مشکل باشد در نحو یا در شان نزول متوقف نشود
و بحث نماید و بعد فراغ از درس تفسیر جلالین را بقدر درس بخواند درین طریق فیضها است
بعد از آن در یک وقت کتب حدیث می خوانده باشد از صحیحین و غیر آنها و کتب فقه
و عقاید و سلوک در یک وقت کتب دانشمندی مثل شرح ملا جامی و طبیبی و غیر آن الی
ما شاء الله و اگر میسر آید که مشکوٰۃ را یک روز بخواند و روز دیگر شرح طبیبی بقدر آنچه روز اول
خوانده است بخواند خیلی نافع است

وصیت دیگر ما مردم غریبیم که در دیار هندوستان آبا می ما لغزبت افتاده اند و عربیت
نسب و عربیت لسان هر دو فخر ما است که ما را بپیدا اولین و آخرین و افضل انبیاء و
مرسلین و فخر موجودات علیه و علی آله الصلوات و التسلیات نزدیک می گرداند شکر این
نعمت عظمی آنست که بقدر امکان عادات و رسوم عرب اول که منشأ آنحضرت است
صلی الله علیه و سلم از دست ندیمیم و رسوم عجم و عادات هندو را در میان خود نگذاریم

طریقه تعلیم

شماره عرب
اختیار کردی

اخرج البغوی عن ابی عثمان النضدی قال اتانا کتاب عمرو بن الخطاب رضی الله
تعالی عنه ونحن باذریجان مع عتبة بن فرقد اما بعد فاتن و اوارتد و اوار
انتقلوا و القوا الخفاف و القوا السرا و یلات و علیکم بلباس امیکم اسمعیل
و ایاکم و التنعّم و نری العجم و علیکم بالشّمس فانصا حمّام العرب
و تمعد و اوا و اخشوشنوا و اخلوقوا و اعطوا الרכب فانزوا و انزوا و
ادمو الاغراض و فی رواية و انزوا علی ظهور انجیل نزواة

یعنی چون عرب برای جهاد با طرف عجم منتشر شدند حضرت عمر رضی الله عنه ترسیدند که
رسم عجم اختیار کنند و رسم عرب را ترک نمایند پس بدیشان نامه نوشتند که از اربندید و
چادر پوشید و نعل پوشید و بگذارید موزها را و بگذارید شلوارها را و لازم گیرید لباس پدر خود اسمعیل
و خود را دور دارید از تنعم و هیئت عجم و لازم گیرید شستن در آفتاب، هر آینه آفتاب
حام عرب است و برسم قوم محد باشد و درشت لباس باشد و سخت گذران باشد
و کهنه پوشی خو کنید و تناول کنید شیر آن را یعنی بگیرد و رام سازید و حبت کرده سوار شوید
بر اسپان و تیر اندازید به نشانها

یکی از عادات شیعه هندو آنست که چون شوهر زن بمیرد نگذارند که آن زن شوهر
دیگر کند و این عادت اصلاً در عرب نبود نه قبل از آن حضرت و نه در زمان آنحضرت
و نه بعد آنحضرت صلی الله علیه و سلم خدا تعالی رحمت کند بر آن کس که این عادت شیعه را
متلاشی سازد و اگر ممکن نباشد که از عموم ناس مرتفع شود در میان قوم خود اقامت این
عادت عرب باید کرد و اگر این نیز ممکن نباشد این عادت را تبلیغ باید دانست و بدل
دشمن آن باید بود که ادنی مراتب نبی منکر این است

نکاح ثانی

دیگر از عادات شیعہ ما مردم آن است کہ مہر بسیارے معین کنند، انحضرت کہ تشریف
در دین دنیا بآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتہی ے شود، مہر اہل بیت خود کہ بہترین
مردم اند، دوازده اوقیہ و نش مقرر فرمودہ اند و آن پانصد درم است،

دیگر از عادات شیعہ ما مردم اسراف است در افراح و رسوم بسیار
در آن مقرر کردن، انچه انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در شادیہا مقرر فرمودہ اند، و شادی
است و نیمہ و عقیقہ، این ہر دو را باید گرفت و غیر آن را باید گذاشت، باہتمام و التزم
آن نباید گرفت،

دیگر از عادات شیعہ ما مردم اسراف است در ماتمہا و سوم و چہلم و ششماہی و فاتحہ
سالیانہ و این ہمہ را در عرب اول وجود نہ بود، مصلحت ان است کہ غیر تعزیت و از شایستہ
تا سہ روز و اطعام ایشان یک شبانہ روز سے نباشد بعد سہ روز نسا قریبیہ جمع شوند و
طیب و ریشاب نسا میت استعمال کنند و اگر زوجہ است بعد از قضاء عدت قطع
اعداد نماید، سید از ما کہے است کہ بلسان عرب و صرف و نحو و کتب ادب مناسبت
پیدا کند و حدیث و قرآن را ادراک نماید، اشتغال بکتب فارسیہ و ہندیہ کہ علم شعرو
معقول و ہر چہ ضروریہ پیدا کردہ اند و ملاحظہ تاریمجائے ماجریات ملوک و مشاجرات
اصحاب ہمہ ضلالت در ضلالت است و اگر رسم زمانہ مقتضی اشتغال بان گردد و
این قدر خود ضرور است کہ این علم دنیا و اندوازان متفر باشند و استغفار و نماز است
کنند و ما را لا بد است کہ بحرین محترمین رویم و روے خود را بر آن آستانہاے مالیم،
سادت ما این است و تفاوت ما در اعراض ازین،

وصیت در حدیث شریف آمدہ است من ادراک منکم عیسیٰ ابن مریم فلیقرضنی السلام

مراحم شادی
و غمی

عربی تعلیم

ابن فقیر آرزوے تمام دارد اگر ایام حضرت روح اللہ را در یاد اول کسیکہ بتبلغ
سلام کند من باشم و اگر من آن را نہ دریافتم ہر کسیکہ از اولاد یا اتباع این
فقیر زمان بہجت نشان آن حضرت علی نبینا و علیہ السلام در یاد حرص تمام کند و در
تبلغ سلام تا کتبہ آخرہ از کتاب محمدیہ ما باشم، انتہی
(فج)

ملاحظات:

ان وصایا میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جنکو ہمارے مضمون سے براہ راست کوئی تعلق نہیں
لیکن جب یہ سوال کیا جائے کہ سلف صالحین اور قدمائے اہل سنتہ کا ان امور میں کیا مسلک تھا،
تو شاہ صاحب کے وصایا سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا، شاہ صاحب نے عقاید مسائل فقہ تعلیم رضائی
(تصوف) اور دیگر اعمال زندگی میں ان بزرگوں کے اصلی خیالات اور آراء کا صحیح نقشہ کھینچ دیا،
شاہ صاحب نے چند صفحوں میں جو موتی بکھیرے ہیں، وہ احادیث، تراجم اور سیر کے ہزاروں صفحات
بحر ناپید کنار کی غوطہ خوری میں ہاتھ نہین آسکتے تھے، اب ایک مسئلہ نظر ڈالئے،
عقاید اور عقاید مذہب قدما اہل سنت اختیار کردن، و در تفصیل تفقیس انچه سلف تفقیس نکردند
اعراض نمودن، و بہ تشکیکات خام معقولیان التفات نکردن، ان دو سطرون میں جو کچھ کہا گیا،
وہ ہمارے ۵۰ صفحہ کے دعویٰ اور دلیلون کا خلاصہ ہے،

سائل فقہیات میں ایک اہل حدیث کی جماعت ہے، دوسری اہل رائے، شاہ صاحب
فرماتے ہیں کہ حق ان دونوں کے بیچ میں ہے، کہتے ہیں: و در فروع پیروی علمائے محدثین کہ
جائز باشند میان فقہ و حدیث، کردن و دامن تفریعات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض
نمودن، انچه موافق باشد در حیر قبول آوردن، والا کالائے بدہ ریش خاوند دادن،

معارف باب میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک تو اس قدر سختی پسند ہے کہ دراز راسی بات میں ناک بھونچ رہتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو نصیحت و موعظت میں ہمیشہ نرمی اور لطف و مدارات کا سبق دیتا ہے شاہ صاحب علماء حق کا یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ فرائض اور کبار ذنوب میں سختی کرنی چاہیے اور مختلف فیہ مسائل میں نرمی اور تسامح

ہمارے زمانہ میں علماء کا عمل اسکے بالکل برخلاف ہے مراسم شرک مثلاً قبر پرستی، تعزیری ترک صوم و صلوٰۃ وغیرہ پر انکو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا آئین بالجہر پڑ پانجامہ کے ٹخنے سے پیچھے ہونے پر روحانی تعلیم (تصوف) آج کل تصوف کے وجوب اور ہر مسلمان کے لئے اسکے ضروری ہونے پر اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ شاید کتاب و سنت سے مسلمان مستثنی ہو سکتا ہو لیکن تصوف سے کسی کا مستثنی ہونا ممکن نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشائخ زمانہ کے ہاتھ میں کہ جو انواع بدعات میں مبتلا ہیں، ہاتھ نہ دینا چاہیے اور نہ عوام کے اعتقاد اور کرامات سے دھوکا کھانا چاہیے پھر ان کرامات کی حقیقت کھولی ہے اور اپنے تجربے بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ تصوف کی ضرورت ہر شخص کو نہیں اہل سنت و شیعہ یہ بھی غلط کہ صحابہ میں اختلافات نہ تھے، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ یہ اختلافات محدثین پہنچ گئے تھے، صحابہ کی نسبت اعتقاد نیک رکھنا چاہیے، ائمہ اثنا عشر اپنے اپنے زمانہ کے ادب اور قطاب تھے انکو معصوم نہیں سمجھنا چاہیے

طریقہ تعلیم اہم اتنی کوششوں اور مجاہدوں کے بعد اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ نصاب تعلیم میں سب سے اول درجہ قرآن کو دینا چاہیے اور وہ بھی بغیر تفسیر و تخریج قرآن پڑھنا چاہیے، عملی قوی کو تحریک میں لائیکے لئے ہمارے نصاب تعلیم میں کچھ نہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں "بہر حال کتاب و تفسیر یا حکمت علی گریز ان کی شان و شوکت ہندوستان کے مراسم شرک شادی و غم کے موقع پر ہندوستان میں جو مراسم ادا ہوتے ہیں جو لوگ انکو جائز بتاتے ہیں وہ شاہ صاحب کا کیا جواب دیتے ہیں!

سلسلہ مکالمات برکے

از مولوی عبد الماجد فی

۱۔ ضرور ہوتی ہے!

ف۔ اور تلخی ایک ناخوشگوار کیفیت کا نام ہے!

۲۔ ظاہر ہے!

ف۔ اب اگر شکر و افسستین غیر حاس و غیر مدرک اجسام ہیں تو شیرینی و تلخی (جو لذت و الم کی دو کیفیتیں ہیں) کیونکر ان میں موجود ہو سکتی ہیں؟

۱۔ آہ۔ اب مجھے اصلی مغالطہ نظر آیا، جناب نے سوال کیا تھا کہ آیا گرمی و سردی شیرینی و تلخی ناخوشگوار و ناگوار ہی کی صورتیں ہیں؟ اور میں نے اسکا جواب اثبات میں دیا، حالانکہ صحیح جواب یہ ہونا چاہیے کہ ان اعراض کی دو مختلف حیثیات ہیں، ایک حیثیت انکی محسوسیت کی ہے، اور اس لحاظ سے وہ بے شبہہ لذت و آلام میں شمار کئے جاسکتے ہیں، لیکن دوسری حیثیت خود انکے وجود کی ہے، اور اس لحاظ سے وہ یقیناً اشیاء خارجی کی جانب منسوب کیجا سکتی ہیں، اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ آگ میں گرمی اور شکر میں شیرینی سرے سے نہیں ہوتی بلکہ صرف اس قدر درست ہے کہ انکا جو جزو محسوس کیا جاسکتا ہے، اسکا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، اور باقی اجزاء کا وجود ذاتی و خارجی ہوتا ہے!

ف۔ یہ آپ نے بالکل غیر متعلق سوال چھیڑ دیا، ہمارے آپ کے گفتگو صرف اشیاء محسوسہ سے متعلق ہو رہی ہے، جنکی تعریف آپ یہ کر چکے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم براہ راست اپنے حواس سے دریافت کرتے ہیں۔ اسلئے اگر یہ قول آپ کے بعض اعراض کا وجود انکے علاوہ کسی اور حیثیت سے ہے تو ہمارے پاس اسکے علم کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ مانع فیہ

اسے کوئی واسطہ ہے، آپکو یہ دعویٰ کرنیکا بیشک اختیار ہے کہ بعض اعراض ایسے ہیں جنکا احساس و ادراک ہنن کیا جاسکتا، اور یہ غیر معلوم و غیر محسوس اعراض آگ اور شکر میں وجود رکھتے ہیں، لیکن اس دعویٰ کو ہمارے موضوع بحث سے کیا علاقہ ہے؟ خیر یہ تو ہوا مگر اب ذرا دوبارہ فرمائیے کہ آپ کیا گرمی و سردی شیرینی و تلخی (محسوس بالحواس) کا وجود ذہنی تسلیم کرتے ہیں، یا اس میں ابھی کچھ شک ہے؟

۱۔ ہاں یہ دعویٰ تو واقعی میرے لئے کچھ بھی مفید ہنن، میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ شکر میں شیرینی ہنن ہوتی،

ف۔ اپنے مزید اطمینان کے لئے اسپر غور کیجئے کہ کیا شیرینی بعض امراض کی حالت میں تلخ ہنن معلوم ہونے لگتی؟ اور کیا یہ آسے دن کا مشاہدہ ہنن کہ جو غذائیں ایک شخص کو لذیذ معلوم ہوتی ہیں، دوسرے کو ان سے نفرت ہوتی ہے؟ اب اگر ہر شے میں فی نفسہ ایک خاص قسم کا ذائقہ موجود رہتا ہے تو اس اختلاف و تنوع ذوق کی علت کیا ہو سکتی ہے؟

۱۔ ہاں اسکی توجیہ تو میرے سمجھ میں بھی ہنن آتی،

ف۔ اچھا، اب بُو کو لیجئے میں نے جو کچھ ذائقہ سے متعلق کہا، کیا وہ حرف بحرف شامیر چپان ہنن ہوتا؟ گویا وہ بعض خوشگوار و ناگوار حسیات کے مرادف ہنن؟

۱۔ ہنن تو سہی،

ف۔ اسلئے یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی غیر حاس شے میں موجود ہو سکیں،

۱۔ ضرور ناممکن ہے،

ف۔ کیا آپکے خیال میں غلاظت و نجاست، جسے جانور اس شوق سے کھاتے ہیں، انکے لئے وہی بُو رکھتی ہے جو ہمارے لئے رکھتی ہے،

۱۔ برگز ہنن،

ف۔ تو معلوم ہوا کہ مزہ کی طرح بُو بھی محض ایک اضافی شے ہے، جو جسم حاس یا ذہن پر مشتمل ہے

۱۔ میں نے مان لیا،

ف۔ اب آواز کو لیجئے کیا آپکے نزدیک اس عرض کا اجسام خارجی میں وجود ہوتا ہے؟

۱۔ اجسام آواز کفندہ میں تو ہنن، اسلئے کہ مخرج الہوا کے ذریعہ سے کسی مقام سے

ہوا نکال لینے کے بعد وہاں اگر گھٹا بجایا جائے تو بھی بے آواز رہیگا، البتہ ہوا اسکا محل

ضرور ہے،

ف۔ اسکی دلیل؟

۱۔ دلیل یہ ہے کہ ہوا کی حرکت اگر تیز ہوتی ہے تو آواز بھی زور سے سنائی دیتی ہے،

اور اگر وہ مدہم ہوتی ہے تو آواز بھی لپست معلوم ہوتی ہے، اور اگر ہوا میں حرکت بالکل نہ ہو

تو آواز بھی ہنن پیدا ہوتی،

ف۔ اچھا بقول آپکے یہ بھی سہی کہ بغیر حرکت ہوائی کے کوئی آواز ہنن سنائی دیتی،

لیکن اس سے یہ نتیجہ تو ہنن نکلتا کہ خود آواز کا وجود ہوا میں ہے،

۱۔ یہ ہواے خارجی ہی کی حرکت ہوتی ہے جو ذہن میں آواز کا حس پیدا کرتی ہے،

ہوا کا تھپیرا جب کان کے پردہ پر لگتا ہے تو ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو اعصاب

سمعی کی وساطت سے دماغ تک پہنچتا ہے، جس سے متاثر ہو کر روح میں جو حس پیدا

ہوتا ہے اسی کا نام آواز ہے،

ف۔ تو آخر آواز بھی جس ہی ٹہری نہ؟

۱۔ ہاں جس حد تک ہنن محسوس ہوتی ہے بے شبہ ایک حس ذہنی ہی ہے،

ف - کیا کوئی حس خارجی بھی ہو سکتا ہے ؟

۱ - ہنیں حس تو بہر حال ذہنی ہی ہوگا ،

ف - تو پھر حس آواز کا ذہن سے خارج ہوا میں کیونکر وجود ہو سکتا ہے ،

۱ - لیکن آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ صوت من حیث الحس (یعنی جس حد تک ہمیں محسوس ہوتی ہے) اور صوت من حیث الصوت (یعنی جس حد تک اس کا وجود خارج میں ہوتا ہے) دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں ، اول الذکر ایک حس ہے ، اور آخر الذکر ایک متوج وار تلوّاش ہوائی ہے ،

ف - میں آپ کی اس تفریق کی تو پیشتر تردید کر چکا ہوں ، لیکن خیر اس سے قطع نظر کر کے کیا آپ کے خیال میں آواز حرکت ہی کا نام ہے ؟

۱ - میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں ،

ف - تو جو اعراض آواز کے ہوتے ہیں ان کا انتساب حرکت کی جانب بھی صحیح ہوگا ،

۱ - ضرور ہوگا ،

ف - تو آواز کی طرح آپ حرکت کو بھی بلند شیریں ، متین کہہ سکتے ہیں ؟

۱ - آپ تو میرا مفہوم سمجھنے میں خواہ مخواہ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں ، یہ تو کھلی ہوئی بات ہو کہ یہ اعراض ، صوت محسوس کے یعنی جس معنی میں ہم عام طور پر اسے استعمال کرتے ہیں ، انہیں صوت حقیقی سے یعنی اسکے جو معنی فلاسفہ لیتے ہیں اس سے کوئی علاقہ نہیں ، اسلئے کہ یہ آخر الذکر تمام تر ایک متوج ہوائی ہے ،

ف - تو گویا آواز کی دو قسمیں ہیں ، ایک رسمی جو مروجہ عوام ہے ، دوسرے حقیقی جو فلاسفہ کے لئے مخصوص ہے ،

۱ - بیشک ،

ف - اور یہ آخر الذکر نام ہے حرکت کا ،

۱ - جی ،

ف - اچھا یہ تو ارشاد ہو کہ حرکت کا علم انسان کو اپنے حواس میں سے کسکے ذریعہ سے ہوتا ہے ؟ حس سامعہ سے ؟

۱ - ہنیں صاحب ، سامعہ سے کیون ہوتا ، باصرہ و لامسہ سے ہوتا ہے ،

ف - تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آواز حقیقی کو کبھی سن نہیں سکتے بلکہ دیکھ اور چھو سکتے ہیں ،

۱ - خیر وہ میرے عقیدہ کو آپ حسب قدر چاہیے مضحک بنائیے ، لیکن اس سے اصل

حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ، اس کا تو مجھے خود اعتراف ہے کہ آپ جو نتائج میری تقریر سے پیدا کرتے ہیں ، وہ قانون کو عجیب ضرور معلوم ہوتے ہیں ، لیکن اس کا اصلی باعث زبان کی

خامی ہے ، زبان چونکہ عوام کی وضع کردہ اور انہیں کے استعمال کی ہے ، اسلئے اگر

دقیق فلسفیانہ خیالات نامانوس و غریب معلوم ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے ؟

ف - اوہو ، تو آخر کار آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کے خیالات دنیا کے عام مسلمات سے بہت

بٹے ہوئے ہیں ، اور یاد ہوگا کہ آغاز گفتگو میں ہمارے آپ کے یہی نتیجہ قائم ہوئی تھی کہ کسکے

خیالات مسلمات جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں ، لیکن خیر اس سے قطع نظر کر کے کیا واقعی آپ کو

اس نظریہ میں کوئی استبعاد نہیں نظر آتا کہ حقیقی آوازیں ہمیشہ غیر سمیع رہتی ہیں ، جن کا علم

سامعہ کے علاوہ کسی اور حس سے حاصل ہوتا ہے ؟ اور کیا اس میں بداہتہً آپ کو ماہیت حقائق

اشیاء سے تعارض نظر نہیں آتا ؟

۱ - ہاں یہ نظریہ کچھ دامن اترتا تو نہیں ، اچھا میں یہ تسلیم کے لیتا ہوں کہ آواز کا بھی

نفس سے خارج کوئی وجود نہیں

ف۔ اور غالباً رنگ سے متعلق بھی آپ باسانی بھی تسلیم کر لیں،

۱۔ معاف فرمائیگا، رنگ کی بابت تو آپ کا یہ خیال کسی طرح درست نہیں ہو سکتا رنگ کا وجود اشیا خارجی میں نظر آنا ایک بدیہی مسئلہ ہے،

ف۔ یہ اشیا جو ہر مادی ہونگے جو نفس سے خارج وجود رکھتی ہیں،

۱۔ ہاں اور کیا،

ف۔ اور اللہ تعالیٰ حقیقی کا مستقر ہونگی؟

۱۔ ہر مرنی شے اس رنگ کی مستقر ہوتی ہے جو ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے،

ف۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے مرنی ہو اور باصرہ سے محسوس نہ ہو،

۱۔ قطعاً ناممکن ہے،

ف۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی محسوس شے براہ راست نہ ہو؟

۱۔ نہیں صاحب یہ کیونکر ممکن ہے اسی کو ہزار مرتبہ میری زبان سے قبول فرمائیگا،

ف۔ ذرا تحمل سے کام لیجئے، برہمی کی کوئی بات نہیں، میں صرف یہ دریافت کرنا

چاہتا ہوں کہ آیا اعراض محسوسہ کے سوا کوئی اور شے بھی حواس کے ذریعہ سے دریافت

ہو سکتی ہے؟ آپ پیشتر فرما چکے ہیں کہ نہیں، آپ اب بھی اس رائے پر قائم ہیں؟

۱۔ بلاشبک۔

ف۔ تو کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہر مادی بھی ایک عرض محسوس یا چند عرض

محسوسہ کا مرکب ہے؟

۱۔ لا حول ولا قوۃ، بہلا اس مہل خیال کو تسلیم کر سکتا ہے؟

ف۔ دیکھئے آپ ابھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہر مرنی شے اس رنگ کی مستقر ہوتی ہے جو اس میں

دکھائی دیتا ہے، جسکے معنی یہ ہیں کہ جو ہر مادی اور اشیا سے محسوسہ ایک ہیں، اب دوبارہ

صورتیں ممکن ہیں، یا یہ کہ جو ہر مادی اعراض محسوسہ کے حکم میں داخل ہیں، اور یا یہ کہ اعراض

علامہ بھی کوئی شے ہے جو مرنی ہے، حالانکہ ہمارے آپ کے درمیان جو اصول طے ہو چکے ہیں

انکی بنا پر یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہر مادی اعراض محسوسہ سے علاحدہ کوئی شے نہیں،

۱۔ خیر اسکا آپ کو اختیار ہے کہ خواہ جب قدر مہل و ضحک نتائج چاہیے نکالیں لیکن اس

حقائق اشیا رہنیں بدل سکتے، اور نہ میں اپنے حواس کو غلط سمجھ سکتا ہوں، میں اپنے

مفہوم کو خوب سمجھتا ہوں،

ف۔ کاش آپ وہی مجھے بھی سمجھا سکتے، لیکن آپ چونکہ بہر حال جو ہر مادی کی تعریف

و توضیح سے اعراض کرتے ہیں، اسلئے میں بھی اس پر زیادہ زور نہ دوں گا، اب یہ فرمائیے کہ جو رنگ

ہمیں اجسام خارجی میں دکھائی دیتے ہیں، وہی ان میں ہوتے ہیں یا کوئی اور؟

۱۔ ظاہر ہے کہ وہی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟

ف۔ اچھا تو ابر کے جو ٹکڑے ہیں سرخ و ارغوانی رنگ کے دکھائی دیتے ہیں، یہ فی الواقع

ایسے ہی ہوتے ہیں، یا صرف سیاہ رنگ کے بخارات ہوتے ہیں،

۱۔ نہیں، یہ ابر فی الواقع سرخ و ارغوانی رنگ کے نہیں، یہ تو صرف فاصلہ کے سبب

ہم پر ایسے ظاہر ہوتے ہیں،

ف۔ تو گویا رنگ دو طرح کے ہوں، اضافی و حقیقی، ان دونوں میں ما بہ الامتیاز کیا ہے؟

۱۔ یہ تو کچھ بھی مشکل سوال نہیں، اضافی رنگ وہ ہیں جو دور سے معلوم ہوتے ہیں،

مگر قریب سے دیکھتے تو معدوم ہو جاتے ہیں،

ف۔ اور حقیقی رنگ وہ ہیں جو غایب ترین و قریب ترین معائنہ سے محسوس ہوتے ہیں،

۱۔ بیشک،

ف۔ یہ غایب ترین و قریب ترین معائنہ خوردبین سے ہونا ممکن ہو یا خالی آنکھ سے؟

۲۔ یقیناً خوردبین سے،

ف۔ لیکن خوردبین سے تو اکثر ایسے رنگ محسوس ہوتے ہیں جو خالی آنکھ سے دیکھے ہوئے

رنگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، بلکہ اگر خوردبین بہت زیادہ طاقت کی ہو تو اسکی

وساطت سے یقیناً ہمیں ہر شے کا رنگ اس سے مختلف نظر آئے گا جو خالی آنکھ سے نظر آتا

۱۔ لیکن اسکا نتیجہ؟ اس مقدمہ سے کہ مصنوعی آلات کی مدد سے رنگوں میں تغیر ہو جاتا

یا وہ سرے سے معدوم ہو جاتے ہیں، یہ نتیجہ تو بہر حال نہیں نکل سکتا سرے سے الوان کا

وجود حقیقی ہی نہیں،

ف۔ میرے خیال میں تو آپ کے تسلیم کردہ مقدمات سے یہ نتیجہ بداحتہ نکلتا ہے کہ جتنے

رنگ ہمیں خالی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں، سب مثل بادل کے رنگ کے محض ظاہری

ہوتے ہیں، اسلئے کہ خوردبین کے دقیق و غایب معائنہ سے یہ سب معدوم ہو جاتے ہیں اور ہاں

یہ تو فرمائیے کہ کسی شے کی اصلی و صحیح حالت کا اندازہ کریں گے لے زیادہ قوی نگاہ کی ضرورت

ہوتی ہے یا معمولی نگاہ کی؟

۱۔ ظاہر ہے کہ زیادہ قوی کی،

ف۔ مگر کیا یہ ایک کہلی ہوئی حقیقت نہیں کہ خوردبین ایک قوت یافتہ نگاہ ہی کا دوسرا

نام ہے، اور یہ کہ اسکے ذریعہ سے اشیاء ویسی ہی نظر آتی ہیں جیسی کسی نہایت قوی و تیز نگاہ سے

دکھائی دیتیں،

۱۔ اس سے کسکو انکار ہے،

ف۔ تو بس یہ صریح نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ خوردبینی معائنہ اصلیت کی زیادہ صحیح ترجمانی کرتا ہے

اسلئے جو رنگ خوردبین سے نظر آتے ہیں، وہی بمقابلہ خالی آنکھ سے نظر آنے والوں کے

زیادہ معتبر و حقیقی ہوتے ہیں،

۱۔ ہاں یہ نتیجہ تو واقعی صحیح معلوم ہوتا ہے،

ف۔ اسکے علاوہ کیا یہ حقیقت ناقابل انکار نہیں کہ حیوانات اپنی آنکھوں سے ہزار ہا ان

چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جو ہمارے لئے بالکل غیر مرئی رہتی ہیں، خوردبینی جسامت کے

نخنے نخنے جانور جو ہمیں نظر تک نہیں آتے، اگر بالکل اندھے نہیں ہیں بلکہ کچھ بھی بینائی رکھتے

ہیں اور انکی بینائی انکی صیانت حیات میں کچھ بھی معین ہوتی ہے تو یقیناً وہ اپنے جسم سے

بھی صنیر تر ذرات کو دیکھتے ہوں گے جو ہمارے لئے قطعاً غیر مرئی رہتے ہیں، پھر خود ہماری بصائر

کا کیا حال ہے؟ کیا مختلف حالات میں خود ہمیں اشیاء مختلف طرح پر محسوس نہیں ہوتیں؟

یرقان میں ہر شے زرد نظر آتی ہے، و قس علیٰ ہذا۔ کیا ان حالات سے یہ صحیح نتیجہ نہیں نکلتا

کہ جن حیوانات کی آنکھوں کی ساخت اور جنکے جسم کی اخلاط ہم سے بالکل مختلف ہوتی ہیں

انہیں اشیاء کے رنگ بھی ہم سے یقیناً بالکل مختلف محسوس ہوتے ہوں گے، جو دلیل ہی اس

امر کی کہ تمام رنگ یکساں ایک اضافی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی شے کسی حقیقی رنگ کا

مستقر نہیں ہوتی،

۱۔ مجھے تسلیم ہے،

ف۔ پھر یہ بھی غور کیجئے کہ اگر بقول آپ کے رنگ، اجسام خارجی کی ماہیت میں داخل ہوتا

یا انکاء عرض حقیقی ہوتا تو تا وقتیکہ خود ان اجسام میں کوئی تغیر نہ ہوتا، اسے علیٰ حالہ قائم رہنا چاہئے، ہاں

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خوردبین کا استعمال، رطوبات چشم کا تغیر، فاصلہ کی کمی زیادتی، غرض ہر خارجی موثر رنگ کو یا غائب کر دیتا ہے، اور یا تبدیل کر دیتا ہے، یہ بھی نہ سہی باقی سارا ماحول اسی طرح رہنے دیجئے، صرف اشیاء کا محل و وضع بدل دیجئے، بس اتنی بات سے رنگ میں بھی فرق آجائیگا، روشنی کے درجات میں تخفیف و اضافہ کیجئے، اور رنگ میں تغیر دیکھ لیجئے، روز روشن میں ایک شے کو دیکھئے تو کچھ رنگ ہے، اور اسی شے کو رات کو چراغ کی روشنی میں دیکھئے تو رنگ کچھ کا کچھ نظر آئیگا، پھر منشور کے تجربات کا تو حال معلوم ہی ہے کہ اسکے اثر سے مختلف الانواع امواج نور کی تحلیل و متحدگی سے اشیاء کا رنگ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو شے سفید ہوتی ہے وہ خالی آنکھ کو گہری نیلی یا سرخ معلوم ہونے لگتی ہے، اب اگر ان واقعات و مشاہدات کے باوجود بھی آپ کا یہ خیال ہو کہ ہر جسم ایک حقیقی رنگ رکھتا ہے تو براہ کرم فرمائیے کہ وہ کونسی مخصوص روشنی، کونسا مخصوص ماحول کونسا مخصوص فاصلہ، اور کونسی مخصوص ساخت چشم ہے، جنکے اجتماع پر اضافی ہنیں بلکہ حقیقی رنگ کا ادراک ہو سکتا ہے۔

۱۔ ہنیں اب اسکا تو میں قائل ہو گیا کہ جملہ الوان مساوی طور پر اضافی ہنیں، کوئی جسم حقیقی طور پر کسی رنگ کا مستقر ہنیں، بلکہ ہر ایک کا دار و مدار روشنی کی نوعیت و مدارج پر ہے اسکا بڑا ثبوت یہ ہے کہ روشنی ہی کی تیزی و سختی کی مطابقت میں رنگ بھی گہرے اور ہلکے ہوتے ہیں، اور جب روشنی ہنیں ہوتی ہے تو رنگ بھی نظر ہنیں آتا، اسکے علاوہ اگر رنگ اجسام خارجی میں ہو بھی تو ہمارے پاس اسکے ادراک کا کیا ذریعہ ہے؟ اجسام خارجی نفس پر اگر موثر ہو سکتے ہیں تو محض آلات حواس کی وساطت سے، لیکن یہ معلوم ہے کہ بسم کی فعلیت کا طریقہ وحید اسکی حرکت ہی ہے، اور سر یا حرکت، نتیجہ یا متوجہ ہی کے

ذریعہ سے ممکن ہے، چنانچہ فاصلہ کی چیز چونکہ آلہ بصارت کو متاثر نہیں کرتی، اسی لئے نفس اسے ادراک نہیں کرتا، اس سے معلوم ہوا کہ ادراک لون کے لئے ضروری ہے کہ کوئی جوہر براہ راست آنکھ کے متصل و متعارف ہو، اور یہ شے نور ہے،
ف۔ تو نور ہی جوہر ٹھہرا!

۱۔ بیشک جس شے کو نور خارجی سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ ایک جوہر لطیف و دقیق ہی ہے جسکے ذرات نہایت سرعت سے حرکت کرتے ہوئے اور مختلف اشیاء خارجی کی سطحوں سے مختلف طریقوں پر آنکھ پر منطبع ہوتے ہوئے اعصاب بصری تک مختلف موجات کو پھیلاتے ہیں، یہاں سے یہ موجات دماغ تک پہنچتے ہیں، وہاں انکے مختلف نقوش قائم ہوتے ہیں، اور وہیں زرد، سرخ، کبود وغیرہ کا احساس ہوتا ہے،

ف۔ لیکن نور اس سے زیادہ تو کچھ ہنیں کرتا کہ اعصاب بصری میں لرزش پیدا کر دیتا ہے
۱۔ ہاں بس اسقدر کرتا ہے،

ف۔ اور ہر متوجہ عصبی پر نفس میں ایک حس پیدا ہو جاتا ہے جو کوئی خاص رنگ ہوتا ہے،
۱۔ جی۔

ف۔ مگر ان حیات کا خارج میں کوئی وجود ہنیں ہوتا،
۱۔ اچھا تو؟

ف۔ تو یہ کہ آپ جو نور سے ایک جوہر مادی موجود فی الخارج مراد لے رہے ہیں، کیونکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور الوان کا مستقر ہے،

۱۔ نور و لون من حیث المحسوسات تو بے شبہ وجود خارجی ہنیں رکھتے لیکن بحیثیت اپنے ذاتی و مستقل وجود کے بعض غیر حاس ذرات مادہ کے موجات ہیں،

ف۔ مگر اتنا تو آپ کو مسلم ہے کہ الوان اپنے عرف عام میں اذرحیثیت مرئیات کے محض ایک وجود ذہنی رکھتے ہیں،
۱۔ یہ بے شبہہ مسلم ہے،

ف۔ بہر حال اب لون مرئی سے متعلق جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس کا وجود محض ذہنی ہی ہوتا ہے تو مجھے اس سے تعرض نہیں کہ آپ کے حکما کا اختراعی لون غیر مرئی کیسا وجود رکھتا ہے اور وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں، میں ایسے خیالات پر کوئی رد و قدح کرنا نہیں چاہتا البتہ آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ بطور خود اس مسئلہ پر غور کیجئے کہ سرخ و کبود مرئی الوان حقیقی نہیں بلکہ الوان حقیقی وہ بعض نامعلوم حرکات و اشکال ہیں جنہیں نہ اب تک کسی نے دیکھا ہے اور جنہیں نہ آئندہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اور خیال کیجئے کہ یہ کہاں تک سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا آپ کو اس میں صریح استبعاد نظر نہیں آتا؟ اور کیا اس مقدمہ سے ویسے ہی حمل و مضحک نتائج لازم نہیں آتے، جیسے کچھ دیر پیشتر آواز سے متعلق بحث کرتے ہوئے آپ کے سلمات لازم آتے تھے،

۱۔ خیر اب تو میں صاف صاف اعتراف ہی کیوں نہ کر لون کہ اب اس مسئلہ پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں، اب میں صاف طور پر سمجھ گیا کہ رنگ، آواز، مزہ، غرض جملہ اعراض ثانویہ میں سے کسی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، لیکن اس اعتراف سے ہمارے اصلی بحث یعنی مادہ کے وجود خارجی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ حکما نے اعراض کو صاف دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، اولیہ (یا غیر منفک) و ثانویہ (یا منفک) اول الذکر امتداد شکل، صلابت، کشش، حرکت، و سکون پر شامل ہے، جن کا وجود حقیقی و خارجی ہوتا ہے ان کے علاوہ باقی جتنے اعراض ہیں قسم ثانی الذکر میں داخل ہیں، جن کا وجود محض ذہنی ہوتا ہے

آپ تو فلسفہ کے اس مسلک سے واقف ہونگے، اور واقف تو میں بھی مدت سے ہتا لیکن اسکی اہمیت کی قدر جیسی آج ہوئی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی،
ف۔ تو اسپر آپ ابھی قائم ہیں کہ امتداد و شکل کا مستقر خارج کی مادی اشیاء میں،
۱۔ یقیناً۔

ف۔ لیکن جن دلائل نے اعراض ثانویہ کا وجود خارجی باطل کر دیا، اگر وہی آپ کے اعراض اولیہ کا بھی ابطال کر دین تو؟

۱۔ تو میں ان کا بھی محض وجود ذہنی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا،

ف۔ آپ کے خیال میں شکل و امتداد جن کا ہم حواس کے ذریعہ سے ادراک کرتے ہیں خارج یا جوہر مادی میں وجود رکھتے ہیں؟
۱۔ رکھتے ہیں،

ف۔ اسی طرح حیوانات بھی اس محسوس کردہ شکل و امتداد کو موجود فی الخارج سمجھتے ہونگے،
۱۔ ہاں اگر ان کے سمجھنے میں تو ضرور ایسا سمجھتے ہونگے،

ف۔ اب یہ فرمائیے کہ حیوانات میں وجود حواس کا مقصد کیا ہے؟ صیانت حیات ہی جیسا کہ انسان میں ہے یا کچھ اور؟

۱۔ ہونا تو یہی چاہیئے،

ف۔ اچھا جب یہ ہے تو کیا اس غرض کے لئے یہ لازمی نہیں کہ وہ اپنے اعضاء کا نیز ان اجسام کا جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ادراک کرتے رہیں،

۱۔ ضرور ہے،

ف۔ اس بنا پر ایک جھنگے کو اپنی ٹانگ بلکہ اس سے بھی چھوٹے اجسام لپڑی و ضا کے

ساتھ نظر آتے ہونگے، حالانکہ ہمارے لئے وہ بالکل یا تقریباً بالکل غیر مرئی رہتے ہیں،

۱۔ ہاں یہ تو ہے،

ف۔ اور بھنگے سے حقیر تر حیوانات کو یہ اجسام اور بھی بڑے معلوم ہونگے،

۱۔ بلا شک،

ف۔ گویا جو اجسام ہمارے آپکے لئے غیر مرئی ہیں وہ بعض حیوانات کو پہاڑ کے اتنے عظیم الشان معلوم ہوتے ہونگے۔

۱۔ ظاہر ہے،

ف۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شے ایک ہی وقت میں بڑی بھی ہو اور چھوٹی بھی؟

۱۔ قطعاً محال ہے،

ف۔ لیکن آپ تو خود اپنے ہی اصول کے لحاظ سے اس استحالہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، خود آپ ہی کے مسلمات سے لازم آتا ہے کہ بھنگے کی ٹانگ ایک ہی وقت میں اتنی چھوٹی بھی ہوتی ہے کہ نظر تک نہیں آتی، اور اتنی بڑی بھی ہوتی ہے کہ پہاڑ کی اتنی جسامت رکھتی ہے (اور اگر فی الواقع ایسا نہیں ہے، بلکہ جسامت کی کلانی و خردی صرف دیکھنے والے کے نقطہ خیال کی تابع ہے تو صاف استدوایا جسامت کا اضافی ہونا لازم آئیگا،)

۱۔ ہاں یہ دشواری تو بے شبہہ آپڑتی ہے،

ف۔ اسکے علاوہ آپ کو اپنا یہ اصول یاد ہے کہ جو ہر کسی عرض حقیقی میں تیسرے نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ خود اس جوہر میں کوئی تیسرا نہ ہو،

۱۔ یاد ہے اور اس پر قائم ہوں،

ف۔ لیکن یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر شے کی جسامت مرئی کا دار و مدار دیکھنے والے کے فاصلہ پر ہے، قریب سے دیکھتے تو یہی چیر بڑی معلوم ہوتی ہے اور دور سے دیکھتے تو چھوٹی یہاں تک کہ جسامت کا یہ فرق بعض دفعہ وہ چند بلکہ صد چند ہو جاتا ہے، کیا اسکے بعد بھی آپ کے جائینگے کہ جسامت عرض اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے؟

۱۔ ہاں اسکا جواب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا،

ف۔ سمجھ میں بھی آئیگا جب آپ دیگر اعراض کی طرح اس عرض سے متعلق بھی پوری آزادی و یخونی کے ساتھ غور کو کام میں لائیگا، یاد رکھیے کہ حرارت پر بحث کرتے ہوئے یہ اصول طے ہو چکا تھا کہ چونکہ پانی بھی ایک وقت میں ایک ہاتھ کو گرم اور دوسرے کو سرد معلوم ہوتا ہے اسلئے ثابت یہ ہوا کہ حرارت و برودت فی نفسہ پانی میں داخل نہیں،

۱۔ ہاں یہ تو بادی ہے،

ف۔ بس تو ٹھیک اسی اصول پر یہ بھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کہ کسی شے کی کوئی حقیقی جسامت و شکل نہیں ہوتی، اسلئے کہ جو شے ایک آنکھ کو چھوٹی، ہوار اور گول معلوم ہوتی ہے، وہی دوسری آنکھ کو بڑی ناہوار اور زاویہ دار معلوم ہوتی ہے،

۱۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟

ف۔ جب چاہیے تجربہ کر لیجئے، ایک آنکھ خالی رکھیئے اور دوسری سے بذریعہ خوردبین دیکھتے یہی معلوم ہوگا،

۱۔ خیر میں لاجواب تو ہو گیا لیکن طبیعت نہیں مانتی کہ جسامت کے وجود حقیقی سے انکار کروں، اس سے تو عجیب و غریب نتائج پیدا ہونگے،

ف۔ آپ اس انکار کے نتائج کو عجیب کہتے ہیں، مجھے اس پر حیرت ہوتی ہی (کیونکہ

در اصل جسامت سے انکار حیرت انگیز نہیں بلکہ تمام دیگر اعراض کے وجود حقیقی کے ابطال کے بعد صرف ایک جسامت کے وجود حقیقی کو تسلیم کرتے رہنا بے شبہ حیرت انگیز ہے، اگر یہ سچ ہے کہ کوئی تصور یا مثل تصور کسی جوہر غیر حاس میں موجود نہیں ہو سکتا تو یہ بھی یقینی ہے کہ کوئی شکل یا جسامت جسے ہم تصور کر سکتے ہیں مادہ میں اپنا وجود حقیقی نہیں رکھ سکتی اور خود ایسے جوہر مادی کے وجود کے تسلیم کرنے میں جو جسامت کا حامل ہو جو دشواریاں ہیں انکا ذکر ہی نہیں، غرض یہ کہ ہر قسم کے عرض کا خواہ شکل ہو یا آواز ہو یا رنگ ہو کسی غیر حاس مادہ میں موجود ہونا یکسان ناممکن ہے۔

۱۔ اچا میں سر دست آپکا ہم آہنگ ہو جاتا ہوں، لیکن اگر آگے چل کر مجھے کوئی مغلطہ نظر آئیگا تو میں بلا تامل اپنی رائے بدل دوں گا،

ف۔ بیشک اسکا آپکو ہر وقت اختیار ہے، اچا اب جسامت و شکل کے بعد حرکت کو لیجئے، اگر حرکت کا وجود حقیقی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شے ایک ہی وقت میں بہت تیزی سے بھی متحرک ہو اور آہستہ بھی؟

۱۔ نہیں یہ کیونکر ممکن ہے؟

ف۔ لیکن کسی جسم کی تیزی حرکت کے بجز اسکے اور کیا معنی ہیں کہ ایک خاص فضا کو نسبتاً قلیل وقت میں طے کرتی ہے؟ مثلاً ایک جسم جو ایک میل ایک گھنٹہ میں طے کرتا ہے، اسکی حرکت اس جسم کے مقابلہ میں گنی گنی جانیگی جو ایک میل ۳۶ گھنٹہ میں طے کرتا ہے، ۱۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔

ف۔ اور وقت کے گزرنے کا میار خود ہمارے نفس میں تصورات کا تسلسل ہے، ۱۔ بیشک۔

بالتفیظ والاقتضا

فلسفہ لیسان

از مولانا عبد السلام ندوی

لیسان یورپ میں تمدنی تاریخ کا عالم خصوصی خیال کیا جاتا ہے، اور اس نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر اسی موضوع پر ہیں، ان کتابوں میں تمدن عرب، تمدن ہند اور انقلاب الامم کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، اور روح الاجتماع کا ترجمہ بھی امید ہے کہ عنقریب شائع ہو جائیگا،

تمدن عرب، اور تمدن ہند میں اُس نے اہل عرب اور اہل ہند کے قدیم تمدن تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور انقلاب الامم اور روح الاجتماع میں جدید تمدن کے تمام اجتماعی مسائل مثلاً مساوات، حریت، جمہوریت، اشتراکیت، سیاست اور تعلیم وغیرہ کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں، لیکن اُنکے لئے اس نے کوئی خاص فصل یا خاص باب نہیں قائم کیا ہے بلکہ ضمنی طور پر جہاں کہیں ان مسائل کا ذکر آگیا ہے وہاں اجمالاً اپنے خیالات بھی ظاہر کر دیئے ہیں، اسلئے جب تک ان خیالات کو متفرق مقامات سے جمع کر کے یکجا نہ کر دیا جائے اُنکی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں ہو سکتی ہم نے انقلاب الامم کے ترجمہ کے بعد یہ ضرورت محسوس کی اور ان ذرہ بے پریشان کو یکجا کر دیا اور جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہاں اسکے خیالات پر تنقید بھی کرتے گئے، چنانچہ ان کو تشنوں کا نتیجہ ناظرین معارف کے سامنے مسلسل نمبروں میں آتا رہیگا۔

مساوات

تمام یورپ بلکہ کل دنیا مساوات کو اپنا تمدنی حق سمجھتی ہے، لیکن لیبان اسکو دور وحشت کی یادگار سمجھتا ہے، اسلئے اس نے اسکی تردید میں اپنی پوری قوت صرف کی ہے، چنانچہ اسکے دلائل حسب ذیل ہیں،

(۱) اسقدر عموماً مسلم ہے کہ افراد و اقوام کے درمیان ہر حیثیت سے فرق مراتب موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فطرتی اور موروثی چیرہ ہے یا اسکو خارجی اسباب نے پیدا کیا ہے؟ لیبان انکو فطرتی اور موروثی قرار دیتا ہے، وراثت نے انکو پیدا کیا ہے اور وراثت ہی انکو زائل کر سکتی ہے، چنانچہ لکھتا ہے:

”مختلف افراد اور مختلف اقوام کی عقل میں زمانہ نے جو عظیم نشان فرق مراتب پیدا کر دیا ہے وہ متعدد نسلوں کے بعد مختلف موثرات کے متواتر عمل ہی سے زائل ہو سکتا ہے، عورت کی یہ غلطی ہے کہ وہ مرد سے مساویانہ حقوق اور مساویانہ تربیت کی خواستگار ہے، اور دونوں جنسوں کی قوت عاقلہ میں جو نوعی فرق ہے اسکو بھول گئی ہے“

جو لوگ

”اس مذہب (مساوات) کو نظام حکومت اور نظام تعلیم کے ذریعہ سے ثابت کرتے ہیں“

وہ

”فطرتی قوانین نے جو مظالم کئے ہیں انکی اصلاح کی طمع دلاتے ہیں“ اور عرب،

ایشیا اور حبش کے لوگوں کو ایک ہی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں“

لیکن مؤیدین مساوات باصرار کہتے ہیں کہ اس فرق مراتب کو قدیم جابرانہ نظام

حکومت نے پیدا کیا ہے، اور اگر متحدہ نظام تعلیم اور مساویانہ طریقہ تربیت کے ذریعہ اسکی اصلاح کیجائے تو مرض علاج پذیر ہو سکتا ہے، چنانچہ،

”انھوں نے نہایت عجلت کے ساتھ یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ وہ طریقہ تعلیم و

تربیت کے اختلاف کا نتیجہ ہے، ورنہ تمام انسان فطرۃ ذہانت اور پاکیزہ نفسی میں

کیساں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس خمیر کو نظام حکومت نے خراب کر دیا ہے اسلئے

اگر نظام حکومت میں تغیرات پیدا کئے جائیں اور تمام لوگوں کے لئے ایک متحدہ

نظام تعلیم قائم ہو جائے تو یہ تمدنی مرض آسانی کے ساتھ زائل ہو سکتا ہے“

اب بحث طلب صرف یہ امر ہے کہ فلسفیانہ حیثیت سے ایک متحدہ نظام تعلیم

اور ایک متحدہ نظام حکومت ہر قوم، ہر طبقہ اور ہر فرقہ کے لئے موزون بھی ہو سکتا ہے،

یا نہیں؟ لیبان کہتا ہے کہ ایک ہی نسخہ ہر شخص کے مزاج کے موافق نہیں ہو سکتا کیونکہ

”ابتک علم النفس جس درجہ تک پہنچ چکا ہے اس سے مختلف تجربوں کے بعد

ثابت ہوتا ہے کہ جو نظام حکومت اور جو طریقہ تعلیم و تربیت چند افراد یا ایک خاص

قوم کے لئے مفید ہے وہ دوسرے افراد اور دوسری قوم کے لئے مضر ہے“

لیکن نسخہ اور طریقہ علاج کی ناموزونیت خود مریضوں کے فطرتی اختلاف مزاج کا

نتیجہ نہیں، بلکہ اس جابرانہ نظام حکومت اور غیر مساویانہ طریقہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے

جس نے خود مریضوں کے مزاج کو اسقدر مختلف بنا دیا ہے، اس نظام حکومت کا اصلی

ظلم تو یہی ہے کہ اس نے اسقدر مختلف مریض اور اسقدر مختلف امراض پیدا کر دیئے ہیں کہ

ان امراض مرکبہ کا علاج تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، تاہم اگر نظام تعلیم و نظام حکومت میں

بتدریج ہمواری پیدا کی جائے تو چند نسلوں میں ایک متحدہ مزاج پیدا ہو جائیگا اور اسوقت

ایک ہی نسخہ تمام مریضوں کے لئے کافی ہوگا،

(۲) تمدن ہمیشہ متضاد نتائج کا گہوارہ رہا ہے، اگر وہ ایک طرف زمانہ وحشت کے فسق و فجور، جور و تعدی، بے حیثیت و بے ہمتی کا خاتمہ کر دیتا ہے تو دوسری طرف ان تمام چیزوں کو نہایت منظم، باضابطہ اور مہذب شکل میں اور بھی زیادہ پائدار اور مستحکم بنا دیتا ہے، اب اگرچہ مغرب تمدن یعنی یورپ کے جگہ گاتے ہوئے ہوٹلون میں دور وحشت کی وہ حیا سوز صورتیں نظر نہیں آتیں، جنکی عریانی وحشی انسانوں کے قواسمہ کا جولا نگاہ تھی، تاہم انکے گوشہ گوشہ میں وہ نیم برصہ متحرک تصویریں علانیہ نظر آتی ہیں، جنکی نگاہ کا تیر انسانی دلوں سے گذر کر پردہ عصمت کو بھی چاک چاک کر دیتا ہے، تمدن کے انھی متضاد نتائج سے مساوات کے مخالفین و مویدین دونوں نے یکساں فائدہ اٹھایا ہے، ہر شخص کو علانیہ نظر آتا ہے کہ تعلیم عام ہوتی جاتی ہے، اور اسکی وسعت و عمومیت کے ساتھ نظام حکومت میں بھی انقلاب ہوتا جاتا ہے، ہر فرقہ کے حقوق روز بروز مسلم ہوتے جاتے ہیں، عدم مساوات نوع انسان کے درمیان جو نشیب و فراز پیدا کر دیئے تھے، ان میں ہمواری پیدا ہوتی جاتی ہے، سلطنتوں کی مطلق العنانی رخصت ہو رہی ہے، اور اسکی جگہ پبلک رائے نے لے لی ہے، غرض آہستہ آہستہ ایک ایسی عام اور ہموار سطح تیار ہو رہی ہے، جسپر کسی زمانہ میں مرد و عورت عالم جاہل، حاکم، محکوم، ساتھ ساتھ دوش بدوش کھڑے ہونگے،

ان نتائج کے پیش نظر رکھنے کے بعد ہر شخص کے دل میں بجاطور پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف نظام تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو قدیم غیر مساویانہ طریقہ کے بیچ خیم کو نکال سکتا ہے، لیکن اسکے ساتھ فلسفیانہ نگاہ کے سامنے ایک اور مختصر سا گروہ ہے، جو علانیہ تمام قوم سے ممتاز ہے، اور خود تمدن ہی نے اسکی امتیاز کے اسباب فراہم کئے ہیں،

یہ مختصر گروہ موجدین، مخترعین، نقینین، مصنفین، مؤرخین، فلاسفر اور پالیٹیشن لوگوں سے مرکب ہے، اور تمدن کی شگفتگی، سرسبزی، اور گرم بازاری زیادہ تر اسی گروہ کی ہمنوا حسان اسلئے اگر یہ دعوے کیا جائے کہ تمدن امتیاز اور فرق مراتب کا موجد ہے تو پہلے دعویٰ کی طرح یہ دعویٰ بھی واقعات کے مخالف ہوگا، لیساں کی زرف نگاہی نے اسی گروہ کا سراغ لگایا ہے، اور اس بنا پر ایک مستقل فصل میں یہ دعوے کیا ہے کہ تمدن مساوات نہیں پیدا کرتا، بلکہ وہ فرق و امتیاز کا سب سے بڑا مظہر ہے، مساوات صرف وحشی قوموں میں پیدا ہو سکتی ہے، چنانچہ لکھتا ہے،

”غیر تمدن قوموں کے تمام افراد یعنی مرد اور عورت دونوں کی عقلی سطح تقریباً یکساں

اور ہموار ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان میں وہ عام مساوات پائی جاتی ہے جسکا خواب اس زمانہ کے شوشلیسٹ دیکھا کرتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ قوموں کے افراد بلکہ انواع میں بھی اس حیثیت سے عظیم امتیاز فرق ہوتا ہے ان قوموں میں بھی چونکہ تمدنی کاموں کا اثر طبقہ متوسط پر کم پڑتا ہے اسلئے وہ اس فرق و امتیاز کا میاں نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ اس فرق مراتب کا اندازہ صرف قوم کے طبقہ اعلیٰ ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے، چنانچہ چین، یورپ اور ہندوستان کے طبقات عالیہ ہی میں یہ فرق مراتب زیادہ نظر آتا ہے، اور طبقہ متوسط میں اسکی خفیف سی جھلک پائی جاتی ہے“

تمدن کو جب قدر ترقی ہوتی ہے اسقدر اس فرق مراتب کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے بالخصوص اقوام تمدن کے افراد میں تو اس دائرہ کا محیط اور بھی زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور اس لحاظ سے خلاف توقع تمدن انسان میں عقلی مساوات کی جگہ فرق مراتب پیدا کرتا ہے!

لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا محسوس فرق مراتب عام طور پر کیوں نظر نہیں آتا؟ بلکہ اپنے ضروریات کا مطالبہ صرف محسوس دلائل کی بنا پر کرتی ہے، اس بنا پر وہ مساوات کا جو خواب دیکھ رہی ہے وہ صرف دماغی پریشانی خیالی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ واقعات و مشاہدات سے ماخوذ ہے، ہر شخص کو علانیہ نظر آتا ہے کہ قومی تماشگاہ میں اب فرق مراتب روز بروز ٹٹا جاتا ہے، اور تمام کرسیاں اسٹیج کے قریب ہوتی جاتی ہیں، اسلئے اگر کوئی شخص اس بدیہی دلیل کے مقابل میں کوئی نظری دلیل پیش کرتا ہے تو اس دلیل کو کم از کم اسقدر واضح، روشن اور محسوس شکل میں پیش کرنا چاہیئے، لیساں بھی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے، لیکن متعدد اسباب کی بنا پر اپنی معذوری ظاہر کرتا ہے،

(۱) یہ فرق مراتب صرف قوائے عقلیہ میں پیدا ہوتا ہے، نظام اخلاق یا لوکلٹیٹ اس سے متاثر نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، اسلئے قومی زندگی میں جسکا دار و مدار صرف اخلاق پر ہے عام طور پر اسکی نمائش نہیں ہوتی،

(۲) خود جماعت کے شور و غل میں اس ممتاز گروہ کی صدائیں کم ہو جاتی ہیں، جماعت کسی کے آگے سر جھکانا نہیں چاہتی، وہ اپنا نظام اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے، اسلئے وہ ان لوگوں سے سخت عدوات رکھتی ہے جو اس پر تفوق و امتیاز حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ظن غالب یہ ہے کہ جب جماعت کا نظام مکمل ہو جائیگا تو وہ ان تمام قوائے عقلیہ کی بنیاد کو متزلزل کر دیگی جو اسکی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور جب یورپ میں سوشلزم کی حکومت قائم ہو جائیگی تو چند دنوں میں اس برگزیدہ گروہ کا وجود بھی باقی نہ رہیگا، لیکن یہ دونوں سبب عارضی ہیں، کیونکہ انکو تمدن نے پیدا کیا ہے جو خود ایک بدلنے والی چیز ہے اسلئے یہ دونوں سبب بھی اسکے ساتھ ساتھ بدل سکے ہیں، اس عقلی تفوق و امتیاز کا سب سے

قوی مزاحم قانون وراثت ہے جو کبھی ان افراد کو بالکل فنا کر دیتا ہے جو طبقہ متوسط پر عقلی حیثیت سے تفوق و امتیاز رکھتے ہیں، اور کبھی انکو کھینچ تان کے طبقہ متوسط کے برابر کر دیتا ہے، چنانچہ قانون وراثت جن علماء کا موضوع بحث رہا ہے وہ قدیم چیزوں کے مشاہدات سے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عقلی حیثیت سے جو طبقہ بلند رتبہ ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ فنا ہو جاتا ہے، اور اکثر اس پر فنا کا دور نہایت سرعت کے ساتھ طاری ہوتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو عقلی تفوق اسوقت حاصل ہوتا ہے جب اسکی نسل ساحل فنا کے قریب آ جاتی ہے، اور اگر فضلاء قوم کو معمولی درجہ کے افراد سے استحکام و نشوونما حاصل ہوتا تو سرے سے انکا وجود ہی نہ قائم رہتا، باغبان کی مصنوعی تدبیروں سے جن درختوں کو غیر معمولی نشوونما حاصل ہو جاتی ہے، وہ اگر اپنی اصلی قوت نمو پر چھوڑ دیئے جائیں تو یافنا ہو جاتے یا اپنی اس حالت متوسطہ پر آجائیں گے جو انکی نشوونما کی موروثی حد تھی، بعینہ یہی حال اس اعلیٰ طبقہ کا بھی ہے جو تمام افراد پر عقلی حیثیت سے تفوق و امتیاز رکھتا ہے، وہ ایک مصنوعی گروہ ہے جو نہایت سرعت کے ساتھ فنا ہو سکتا ہے اور طبقہ متوسط نہایت آسانی کے ساتھ اسکو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے،

لیساں نے اگرچہ ترکش کے ترکش خالی کر دیئے، لیکن ایک تیر بھی نشانہ پر نہیں پڑا، یہ سچ ہے کہ تمدن عقلی حیثیت سے اقوام و افراد میں فرق مراتب پیدا کرتا ہے لیکن جو لوگ آزادی اور مساوات پر جان دیتے ہیں، انکے مقاصد پر اسکا کوئی اثر نہیں پڑتا مساوات کا غلغلہ صرف اس بنا پر بلند کیا جاتا ہے کہ تمام قوم، تمام ملک، بلکہ تمام دنیا کو سیاسی، اخلاقی، قومی اور تمدنی حیثیت سے ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی درجہ کی کرسیاں مل جائیں، لیکن کیا عقلی فضیلت اس مقصد کو کوئی صدمہ پہنچا سکتی ہے؟ قوم، ملک بلکہ

کل دنیا کی کل جن پرزوں کے بل پر چل رہی ہے، انہی کی بنا پر اس قسم کے تفوق یا مساوات کا فیصلہ کرنا چاہیے، اگر یہ پرزے کسی مشین میں سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو وہ یقیناً تمام قوم کا محور، تمام قوم کا مرکز، اور تمام قوم کا قبلہ مقصود ہے، لیکن اگر ان کی رفتار ہر جگہ یکساں طور پر قائم رہتی ہے تو کسی کو انتخاب میں ترجیح نہیں دی جا سکتی، دنیا کی کل جن پرزوں کے بل پر چل رہی ہے وہ لیبان کے الفاظ میں حسب ذیل ہے،

”یہ ممکن ہے کہ تمام قوم اس عقلی گروہ سے بے نیاز ہو جائے لیکن کوئی قوم اخلاق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی“

ان الفاظ میں خود لیبان نے تسلیم کر لیا ہے کہ قوم کا عنصر، قوم کا مایہ خمیر قوم کی روح و روان جو کچھ کہو اخلاق ہے، اور قرآن مجید نے بھی نہایت مختصر الفاظ میں اسکی تائید کی ہے،

ان اکرم عند اللہ القائلہ تم میں خدا کے نزدیک شریفتمو ہی قوم میں سب زیادہ پرہیزگار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس عنصر کا کابو، اس خمیر کا آب و گل، اور اس روح کا قالب کیا ہے؟ اگر طبقہ سفلی کو نظر انداز کر دیا جائے تو صرف طبقہ عالیہ اور طبقہ متوسطہ اسکا منظر ہو سکتا ہے، لیکن فطرت کی تقسیم بھی کس قدر عادلانہ اور منصفانہ ہے؟ اگر اس نے طبقہ متوسطہ کو عقلی عطایا و مواہب سے محروم کر دیا تو اسکی جگہ اسکو مکارم اخلاق کے خزانے کا کلید بردار بنا دیا، چنانچہ لیبان خود اسکو نہایت فیاضانہ الفاظ میں تسلیم کرتا ہے،

”اصل یہ ہے کہ ہر قوم کے افراد میں اگرچہ عقلی حیثیت سے نمایان فرق نظر آتا ہو لیکن اخلاقی حیثیت سے ان سب کی سطح یکساں ہوتی ہے، اور زمانہ کے انقلابات اس چٹان کو مطلق جنبش نہیں دے سکتے، اس لحاظ سے اگر ہر قوم کی تاریخ پر اخلاقی

اور عقلی دونوں حیثیتوں سے نظر ڈالی جائے تو اسکی عقلی قدر و قیمت کا اندازہ صرف فضلاء کے ایک محدود گروہ کے ذریعہ سے کیا جا سکیگا جو اسکے تمدن، تہذیب اور علوم و فنون کا روح و روان ہوگا، لیکن پوری قوم کی قدر و قیمت کا معیار صرف طبقہ متوسطہ کو قرار دینا پڑیگا، کیونکہ قومی طاقت کا شیرازہ اسی گروہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ تمام قوم اس عقلی گروہ سے بے نیاز ہو جائے، لیکن کوئی قوم اخلاق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اخلاق کا مظہر صرف طبقہ متوسطہ ہوتا ہے، اسلئے قومی زندگی کا دار و مدار صرف اسی طبقہ پر ہوتا ہے،

تمدن، سیاست، قومیت غرض ہر عملی چیز کا سنگ بنیاد اس چٹان پر نصب کیا جاتا ہے جسکو زمانہ کے انقلابات جنبش نہیں دے سکتے، اور لیبان تسلیم کرتا ہے کہ یہ غیر متزلزل چٹان صرف اخلاق ہے، قومیت کا دار و مدار صرف اس گروہ پر ہوتا ہے جس سے تمام قوم کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا جاسکے، اور لیبان خود کہتا ہے کہ وہ صرف طبقہ متوسطہ ہے، قومیت کی باگ صرف اس گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جسکے ہاتھ میں قوم کا شیرازہ ہوتا ہے، اور لیبان کے نزدیک وہ صرف طبقہ متوسطہ ہے، سیاست اس روح کا نام ہے جس سے قوم زندہ رہتی ہے، اور لیبان کے الفاظ میں وہ صرف ”اخلاق“ ہے، اسلئے سیاست کا مظہر صرف وہ گروہ ہو سکتا ہے، جسپر قومی زندگی کا دار و مدار ہے، اور لیبان خود اقرار کرتا ہے کہ وہ طبقہ متوسطہ ہے، یہ اسکے نظریات کے ضمنی نتائج ہیں، لیکن اس نے ایک موقع پر خود تصریح کر دی ہے کہ

”مذہب اور پالیٹکس کا تعلق تو زیادہ تر عوام ہی کے ساتھ ہوتا ہے“

اسلئے اگر یہ گروہ ان تمام چیزوں میں مساوات کا خواستگار ہے تو کیا دماغی فضیلت اسکی

سدا رہ سکتی ہے؛ جو لوگ آزادی اور مساوات کے پرستار ہیں، انکی نگاہ صرف اُس
 زمین کرسی پر ہے جو ایوان حکومت میں بچھائی جاتی ہے، پھر اگر وہ اُن کرسیوں پر نہیں
 بیٹھ سکتے جو یونیورسٹیوں کے ہال میں لگائی جاتی ہیں، تو کیا وہ اس کرسی پر بیٹھنے کی بھی صلاحیت
 نہیں رکھتے، جس پر کبر و غرور کے دیوتا بھیٹ کر جبر و اقتدار کے نقشہ میں جھومتے ہیں؛ لیجان
 خود تسلیم کرتا ہے کہ عقلی گروہ ایک گل پژمرده ہے، جو صبح کو کھلتا ہے اور شام کو مڑ جاتا ہے
 پھر کیا تمدن اور سیاست کی شاخ اس باغ خزان دیدہ میں سرسبز ہو سکتی ہے؟ بہر حال
 لیجان جس مساوات کی تردید کرتا ہے وہ مطلوب نہیں، اور جو مطلوب ہے لیجان کے
 دلائل سے اسکی اور تائید ہوتی ہے، لیجان نے جہاں اکابران قوم کے تمدنی اثرات پر
 بحث کی ہے، وہاں نہایت غصہ آمیز الفاظ میں لکھتا ہے،

”اگر ہم مساوات عامہ کے خواب پریشان کو جس نے ہماری آنکھوں پر پردے
 ڈال دیے ہیں، جھلا دیں تو ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں پر قربان ہونیکے لئے تیار نظر
 آئینگے، مساوات درحقیقت پست درجہ کے طبقتوں میں پائی جاتی ہے، اور عقلی تکرار
 اگرچہ ہمیشہ اسکا خواب دکھاتا کرتے ہیں، لیکن انکا یہ خواب انکی سب سے بڑی بدبختی ہے،
 اس خواب کی تعبیر صرف وحشی قوموں پر صادق آ سکتی ہے، لیکن ترقی یافتہ قوموں کے
 افراد میں صرف اسیوقت مساوات پیدا ہو سکتی ہے، جب طبقہ اعلیٰ کو اگر کپت
 درجہ کے طبقتوں کے برابر کر دیا جائے۔“

لیجان کہتا ہے کہ اگر ہم مساوات عامہ کے خواب کو جھلا دیں تو ہمیں سب سے پہلے اُن پر
 قربان ہونیکے لئے تیار نظر آئینگے، لیکن اسکے لئے اس خواب پریشان کے جھلا دینے کی
 ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا اب بھی ان پر قربان ہونیکے لئے تیار ہے، بلکہ اس خواب کی

تعبیر جقدر صحیح ہوگی، اسقدر قوم کی خود فراموشانہ جان نثاری کے جذبات میں اضافہ
 ہوتا جائیگا، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علیہم السلام اور بدھ کے قدیوں پر دنیا نے اپنے آپ کو
 صرف اسلئے ڈال دیا تھا کہ وہ مساوات کے پیکر مجسم تھے، اگر آج حکمران طبقہ اسی قسم کے
 مساوات کی عملی مثالیں قائم کرے، تو دنیا پھر اسی جان نثاری کا زندہ ثبوت دے سکتی ہے
 مساوات کا خواب کوئی جھلا دینے کی چیز نہیں، اگر شاید مقصود ہم آغوش نہیں ہو سکتا تو صرف
 اسکا تصور ہی دیدہ و دل کے لئے مایہ راحت ہو سکتا ہے، البتہ اگر خود مشوق آ کر
 ہم آغوش ہو جائے تو یہ خواب ایک زندہ حقیقت بن جائیگا، اسی طرح اگر فرمانروا طبقہ مساوات
 کی گم شدہ دولت سے دنیا کے جیب و دامن کو بھر دے تو یہ خواب خود بخود جھلا دیا جائے
 اس قسم کی مساوات کے لئے بلند کو پست اور پست کو بلند کرنیکی ضرورت نہیں ہے،
 البتہ جو بلندی ایوان حکومت کی کرسیوں پر نظر آتی ہے اسکا مرکز ثقل قلوب کی طرف
 منتقل ہو جائیگا، چنانچہ تمام مذہبی پیشواؤں کی زندگی اسکی عملی مثال پیش کر سکتی ہے اور
 اسکے لئے دور وحشت اور دور تمدن کی تخصیص نہیں، بلکہ اگر تمدن ہر چیز کو ترقی دے سکتا ہے
 تو وہ اس حقیقت کو اور بھی واضح کر سکتا ہے،

عدم مساوات پر لیجان نے فزیکل تجربات و مشاہدات کی بنا پر جو دلیل قائم
 کی ہے، اسکا خلاصہ یہ ہے،

”انسان کی عقل اور اسکی کھوپڑی کے حجم میں عظیم الشان تناسب پایا جاتا ہے،

تمدن قوموں کی صرف کھوپڑیاں ہی غیر تمدن قوموں سے بڑی نہیں ہوتیں بلکہ

انکا مغز اور بھیجا بھی غیر تمدن قوموں سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے،

قوموں کے درمیان فرق مراتب افراد کے لحاظ سے ہوتا ہے، قوم کے مجموعہ

ہنر ہوتا، کیونکہ غیر تمدن قوموں کے سوا مختلف قوموں کے افراد کی کھوپریوں میں بہت زیادہ فرق ہنر ہوتا، جس قوم کے افراد کی کھوپریوں کی ضخامت میں زیادہ فرق ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ تمدن ہوتی ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمدن کی ترقی مساوات عقلی ہنر پیدا کرتی بلکہ فرق و امتیاز پیدا کرتی ہے، فزیکل مساوات صرف غیر تمدن قوموں کے افراد میں پائی جاتی ہے، تمدن افراد میں جو فرق مرتب پیدا کرتا ہے، بعینہ وہی فرق مرد اور عورت میں بھی نظر آتا ہے، غیر تمدن قوموں میں عقلی حیثیت سے تقریباً مرد اور عورت کی حالت یکساں ہوتی ہے، اور یہی حالت تمدن قوموں کے کم درجہ فرقوں کی بھی ہے، لیکن جب قدر تمدن ترقی کرتا جاتا ہے فرق پیدا ہوتا جاتا ہے، مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کی کھوپریوں کے حجم میں فرق ہوتا جاتا ہے، اگر دو ہم عمر ہم وزن، اور مساوی القامت مرد اور عورت کی کھوپریوں کا مقابلہ کیا جائے تب بھی یہ فرق نظر آئے گا، لیکن یہ فرق غیر تمدن قوموں کے مردوں اور عورتوں میں بہت کم نظر آتا ہے،

لیکن اس جسمانی فرق مراتب کا سیاسی مساوات پر کوئی اثر ہنر پڑتا، سیاسی حقوق کی بنیاد جسمانی یا دماغی ساخت پر ہنر ہے، بلکہ اس حقیقت پر ہے کہ ملک و قوم کا ہر فرد اس کا ایک عنصر ہے، اور اپنی اخلاقی طاقت سے ملک، قوم اور سلطنت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس بنا پر جسمانی فرق مراتب کے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اخلاقی حالت پر اس کا اثر مختلف ہوتا ہے، لیکن لیباں خود تسلیم کرتا ہے کہ اخلاقی حالت کا منظر صرف ”طبقہ متوسطہ“ ہے، اور اسی پر قومی زندگی کا دار و مدار ہے، وہ دماغی

طاقت کے مظہر یعنی فضلاء اور موجدین و مخترعین کو ”تمدن“ تہذیب، علوم و فنون کا روح و روان اور قومی عمارت کا کنگرہ قرار دیتا ہے، لیکن جہان انکی اخلاقی حالت کا ذکر آتا ہے اسکو افسوس کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ

”علماء قوم کی سیاسی تاریخ پر انکا کوئی اثر ہنر پڑتا، جسکی وجہ یہ ہے کہ ہل کے موجد سے لیکر تار کے موجد تک بلکہ دنیا کے تمام مخترعین میں وہ اخلاقی اوصاف ہنر پائے جاتے جنکے ذریعہ سے کسی مذہب کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، یا کوئی ملک فتح کیا جاتا، غرض وہ قدرت کے اُن فیاضانہ عطیات سے بالکل محروم ہوتے ہیں جنکے ذریعہ سے علانیہ دنیا کی تاریخ بدلی جاتی ہے،

اسلئے یہ گروہ کسی ”جدید تاریخی دور“ کا بانی ہنر ہوتا، تاریخی دور کے بانی صرف مقدس پیشوایان مذہبی ہوتے ہیں، چنانچہ لیباں خود کہتا ہے،

”غرض موجدین و مخترعین صرف تمدن کی رفتار کو تیز و سربلج کر دیتے ہیں لیکن پیشوایان مذہبی ایک مستقل تاریخی دور کو پیدا کرتے ہیں“

لیکن یہ مقدس گروہ جنکے ذریعہ سے اس جدید تاریخی دور کو پیدا کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ لیباں نے خود انکو متعین کر دیا ہے،

”انسانی اصول کا تشخص اور انکی اشاعت صرف انھی رہنماؤں کا کام ہے، اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نوع انسان کا اصل الاصول خود ہی رہنما ہیں، لیکن ان اصول کو صرف اسوقت کامیابی حاصل ہوتی ہے، جب بھولے بھالے مومنین مخلصین کی ایک جماعت انکی حمایت پر آمادہ ہو جاتی ہے، ان ضعیف العقل لوگوں کے لئے صرف آسمانی بادشاہت ہی کا دروازہ کھلا ہوا ہنر ہے، جیسا کہ انجیل مقدس نے

بار بار بشارت دی ہے، بلکہ اگر وہ لوگ زلزلہ انگیز یقین رکھتے ہیں تو دنیوی سلطنت کا

ساج بھی اُنکے سر پر نظر آسکتا ہے۔

لیبان نے چونکہ اس موقع پر صرف پیشوایان مذہبی کے تمدنی اثر سے بحث کی ہے اسلئے صرف انہی کے معتقدین کا نام لیا ہے، ورنہ ایک بانی سلطنت کے مقاصد بھی انہی بھولے بھالے انسانوں کے گوشت و خون کی قربانی سے پورے ہوتے ہیں، اور قیام سلطنت، قیام ملک، قیام مذہب اور قیام تمدن کا یہی استحقاق ہے جنکی بنا پر یہ گروہ سیاسی مساوات کا طالب ہوتا ہے اور اسکے اس حق برومانی ضعف کا کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ اسکی ادبھی تائید کرتا ہے کیونکہ اس دماغی ضعف کا ہم البدل اخلاقی طاقت ہو جاتی ہے جس پر قومی زندگی کا دار و مدار ہے، مادی حیثیت سے بھی لیبان کی اس دلیل پر اعتراض کیا جاسکتا ہے، غیر تمدن قوموں میں دماغی مساوات کا سبب یہ ہے کہ انکی طرز معاشرت، لباس، غذا، غرض تمام چیز یکساں ہوتی ہے، جسکا اثر انکی فزیکل حالت پر یکساں طور پر پڑتا ہے لیکن تمدن کے زمانہ میں ان تمام چیزوں میں جو صحت بخش ترقی ہو جاتی ہے، اس سے صرف امراء کا گروہ کافی طور پر متمتع ہوتا ہے، اور عوام کا طبقہ اُنسے بالکل محروم رہتا ہے، اسلئے یہ دماغی فرق مراتب اسی اختلاف معاشرت کا نتیجہ ہے، اگر طبقہ متوسطہ کو بھی وہی سامان عیش و طرب میسر آجائیں جو امراء کو حاصل ہیں تو انکی دماغی حالت بھی ترقی کر سکتی ہے، اسلئے جس نتیجہ کو خود عدم مساوات نے پیدا کیا ہے اُسکو مساوات کی تردید میں پیش کرنا کوئی منطقی ہے؟

لیبان نے عدم مساوات پر نہایت مختصر الفاظ میں ایک اور فلسفیانہ دلیل

قائم کی ہے، چنانچہ لکھتا ہے،

مساوات و مواخات صرف لیٹن نژاد الفاظ ہیں، قانون ارتقا، انکو اپنی کسی دفعہ کا

جزو بنانا گوارا نہیں کرتا۔

”قانون ارتقا“ بے شبہ ایک نہایت مسلم چیز ہے، اور اس قانون کے لحاظ سے سلسلہ کائنات میں فرق مراتب کا وجود لازمی طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ارتقا کی تدریجی رفتار کے لئے راستہ کی ناہمواری نہایت ضروری ہے، لیکن اس مسئلہ کا نہایت ضروری جزو تنازع للبقا بھی ہے، قانون ارتقا کے رو سے قوی عنصر ضعیف عنصر کو ہار کر سکتا ہے، اسکے وجود کو فنا کر سکتا ہے، اسکو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، لیکن اپنے وجود کے قیام، بقا اور تحفظ کے لئے اسکو مدافعت، کشمکش، اور جنگ و جدل سے باز نہیں رکھ سکتا، بلکہ خود اسکی قوت اسکو اس کشمکش پر آمادہ کر دیتی ہے اس بنا پر جو ضعیف گروہ اس زمانہ میں آزادی کی حمایت کے لئے نظر رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا نہیں، لیکن عدم مساوات کے مقابلہ میں اسکی یہ شریفانہ جنگ بالکل قانون ارتقا کے مطابق ہے، اور مدبرین سیاست کی رو بہ بازیاں اگرچہ خدع و فریب کے ہتھیار سے اسکا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن لیبان جیسے فلسفی کو تو نہایت بلند آہنگی کے ساتھ اسکی تائید کرنی چاہیے، پھر وہ کیوں اس سے گھبراتا ہے؟

بہر حال لیبان نے مساوات کی تردید میں جو دلائل قائم کئے ہیں وہ عملی حیثیت سے بالکل پادور ہوا اور نقش بر آب ہیں،

مباحث حاضرہ

جنگ کا فلسفہ علمائے یورپ کے دو فرقے

(ترجمہ)

جنگ دو قوموں کے اس اختلاف کا نام ہے جسکا فیصلہ تلوار کی زبان کرتی ہے، نوع انسان کی طرح جنگ بھی نہایت قدیم چیز ہے، خدا نے انسان کے ساتھ ساتھ اسکو پیدا کیا ہے، اور جنگ کو اسکا خاصہ طبعی بنا دیا ہے، اسلئے دنیا کی کوئی قوم اس سے خالی نہیں ہے، جنگ کے متعدد اسباب ہیں، رشک و حسد، غیرت، ظلم و جبر، طمع و غریب، بغض و انتقام، حمیت مذہبی، اور مالی و اقتصادی فوائد اس آگ کو بھڑکاتے ہیں اور دنیا کو خاک سیاہ کرتے ہیں،

جنگ کا قدیم ترین قصہ جو تورات میں مذکور ہے وہ ہابیل کے قتل کا واقعہ ہے، جنکو انکے بہائی قابیل نے رشک و حسد سے مار ڈالا، تورات جنگی واقعات سے بھر پور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو کلیتہً فنا کر دیتا تھا، اور چھوٹے بڑے کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، وہ لوگ عورتوں کو گرفتار کر لیتے تھے، لڑکیوں کی آبروریزی کرتے تھے، اسیران جنگ کو اذیت دیتے تھے، اور انکے تمام مال و اسباب پر قابض ہو جاتے تھے، جنگ کی تمدنی تاریخ کی ابتداء غلامی سے ہوئی، لیکن موجودہ تمدن اسکو سخت

ناجائز قرار دیتا ہے،

جنگ کی مشروعیت و جواز کے متعلق علماء میں سخت اختلاف ہے ایک فریق اسکو

تمام انسانی مصائب کا سرچشمہ قرار دیتا ہے، اور دوسرے فریق کے نزدیک اس میں نقصانات کے ساتھ متعدد فوائد بھی ہیں، اسلئے اسکو تمدنی عناصر سے الگ نہیں کیا جاسکتا، انارکسٹ اور سوشیالست لوگ جنگ کے مٹانے میں سب سے پیش پیش ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ کھلم کھلا وطنیت کے جذبات کی بھی نفی اڑاتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں تقریباً ساٹھ سال سے بہتے مضمون نگار اور انشا پرداز پیدا ہو گئے ہیں جو تمام قوموں کو جنگ سے علیحدہ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ایک ایسی جمہوریہ عامہ اور محکمہ دولیہ کے قیام کی تجویز پیش کرتے ہیں جو بذریعہ حکم کے تمام منازعات و اختلافات کا فیصلہ کرتا رہے اس غرض سے انھوں نے بہت سی انجمنیں قائم کیں، اور فصیح و بلیغ اسپچین دین، مدلون تو تمام سلطنتیں انکی آواز کو سن کر خاموش رہیں، لیکن آخر میں اسکی صداے بازگشت کا یہ نتیجہ ہوا کہ لاہائے مین نکوس ثانی زار روس کی استدعا پر ایک انجمن صلح قائم ہو گئی، لیکن ابھی اسکے تکمیل بھی نہونے پائی تھی کہ بد قسمتی سے اسی زمانہ میں جنگ ٹر فسوال پیش آگئی،

جن لوگوں نے جنگ کے خلاف جنگ کی ان میں فرانس کے مشہور صاحب قلم ایمل دی جیراروین سب سے زیادہ ممتاز ہیں، انکا قول ہے کہ جنگ قتل و غارتگری کا نام جنگی تعلیم تمام قوموں کو سلطنتیں دیتی ہیں، لوشکی کا مقولہ ہے کہ اگرچہ مین شجاعت کی پوری قدر کرتا ہوں اور میدان جنگ میں سپاہیوں کے بہادرانہ استقلال کو پسندیدگی کا نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور مجھے اعتراف ہے کہ جنگ سے فضائل انسانی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن مین دوسری طرف انسان کے بغض، وحشت، ہلاکت، پھران غریبوں کی مصیبت، اہل و عیال کی حالت، مال و دولت کی بربادی، اور ہزاروں، لاکھوں انسانوں کی بدبختی پر نگاہ ڈالنے سے باز نہیں رہ سکتا، میرے نزدیک فقارہ فتح کی آواز، پہاڑ نے

والے بھیڑیے اور چیرنے والے شیر کی آواز سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، لیکن افسوس کہ با این ہمہ مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جنگ سے قوموں کی قوت ظاہر ہوتی ہے اور وہ منصوبہ حقوق کی واپسی میں مدد دیتی ہے، پس اگرچہ وہ انسان کی انتہائی آرزو نہیں ہو سکتی لیکن آخر چارہ کار کیا؟ وہ انسانیت کی تائید کے لئے ایک لازمی چیز ہے۔

۱۰۔ فروری ۱۸۸۱ء کو مونٹنگ نے موسیو کوریاریف کو لکھا کہ جنگ کتنی ہی فاتحانہ ہو لیکن وہ ملک کے لئے مصیبت ہے، کوئی مالی تاوان، حیات انسانی اور اہل و عیال کی مصیبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔

دوسری طرف بہت سے صاحب قلم اور اکابر رجال ہیں جو صلح پسند فریق کے خلاف رائے رکھتے ہیں اور انکے دعاوی کی تردید کرتے ہیں، ان میں پاپاے آغسٹینوس ہیں جنکا کلیسا فطرۃً صلح پسند ہے، ان میں ڈانتی ہے جو مشہور شاعر ہے، انسائین لو تھر ہے جو مشہور مصلح ہے، ان میں بیکن، لینئر، اور موسیکو ہیں جو مشہور فلاسفر ہیں، ان لوگوں نے نہ صرف جنگ کی مشروعیت کا فتوے دیا ہے، بلکہ اسکے تمدن کا نہایت ضروری اور مفید عنصر قرار دیا ہے، چنانچہ انکے اس دعوی پر سکندر کی فتوحات، اور رومیوں کی لڑائیاں شاہد عادل ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک یورپ عربی علوم و فنون سے جنگ صلیبی ہی بدولت واقف ہوا، اور مشرق و مغرب میں جو تجارتی تعلقات قائم ہوئے وہ اسی لڑائی کا نتیجہ تھے، بعضوں کے نزدیک سورش فرانس اور پولین اول کی لڑائیوں ہی یورپ میں مساوات و حریت کی اشاعت کی، اگر یہ ہوتیں تو یہ نتائج کہیں مدون میں جا کر ظاہر ہوتے،

مونٹنگ نے بولشکی کو ایک بار لکھا کہ ”دالمی صلح ایک روکی چکی بر دباری ہے،

جس میں کوئی لذت نہیں، جنگ خدا کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس سے فضائل انسانی کو نشوونما ہوتی ہے، لوگ ضبط نفس اور دیانت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے لگتے ہیں، اور اپنی جان کی قربانی تک سے دریغ نہیں کرتے، اگر جنگ نہوتی تو دنیا برباد ہو جاتی

ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنگ اگرچہ انسان کے لئے ایک مصیبت ہے، لیکن وہ انسانیت کے لئے ایک لازمی چیز ہے، صلح پسند سے صلح پسند قوموں کو بھی اپنے حقوق کی محافظت، اپنے وطن کی مدافعت، اپنے ہمسایوں کی اعانت، اور دشمن کے حملہ کے خوف سے کبھی کبھی تلوار میان سے نکالنا پڑتی ہے اور دالمی صلح ایک ناممکن چیز ہے علامہ سورل نے اسکی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ تمام قوموں کے اخلاق، طبائع، مصالح و فوائد متحد نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان تمام چیزوں میں اتحاد پیدا ہو گیا تو تمام قوموں کی امتیازی خصوصیتیں مٹ جائیں گی، انکے فوائد برباد ہو جائیں گے، اور انکے مخصوص اخلاق کا خاتمہ ہو جائیگا، اسلئے تمدن کی رفتار و فتنہ رگ جائیگی، اور چونکہ تمام قومیں ذاتی استقلال رکھتی ہیں، اسلئے مصالحت کے ذریعہ سے ایک دوسری کی مطیع نہیں ہو سکتی اسلئے خوا مخواہ قوموں کو ہتھیار لگانا پڑتا ہے اور اسی کا نام جنگ ہے اور وہ صرف صلح کا نتیجہ ہے،

تمام قوموں کا نظام حکومت قوم کے مختلف افراد سے مرکب ہوتا ہے، جنگے اغراض و مقاصد مختلف ہوتے ہیں، یہ اختلاف انکو جادہ اعتدال سے منحرف کر دیتا ہے، اسلئے بلا سبب جنگ پیدا ہو جاتی ہے، تمدن نے ان جذبات میں کسی قسم کا ضعف نہیں پیدا کیا، صرف انکے اسباب بدل دیئے ہیں،

ادبیا

کلام حمید

بر غزل حافظ و عرفی علیہما الرحمتہ

بیا بطرف چمن کرو غبار غم صافست
ہمین نہ ذوق فغان ناسے بلبلان بدید
دمی بکوری زبا دروے عیش بہین
غلام صدق جو انان بیسرو پام
چنین کہ تقدیر یار ہی دہم برباد
غریو و سریدہ واعظان تلخ نوا
کنونکہ شیخ و مدرس خراب بدستند
سرسنگ من کہ جگر گوشہ امید من است
ترش نشستہ جہانے زگفتہ تو حمید

مرد بکدر سہ کش فتنہ زاطر افست
ز شوق جامہ گل ہم دریدہ تانافست
کہ بچو آئینہ جام جہان ناصافست
نہ پیر شہر کہ از پائے تابستر لافست
بسوی من فقہا لب گزان کہ اسرافست
زستی است کہ در قہمای اوقافست
چہ جائے کشف مقامات و کشفافست
بہو بہ ہائے تیما نہ ہی چہ انصافست
خوش زانکہ جہان خود نہ جائے انصافست

بیان حسرت

لب یا رشکرفشان ہو رہا ہے
جو تہا در دل میں اب لور جان ہے
بہت آج وہ مہربان ہو رہے ہیں
شکر نہ سہا کوئی انکو ہر سو

شکار دل دوستان ہو رہا ہے
کہان سے یہ ظالم کہان ہو رہا ہے
مرے ضبط کا امتحان ہو رہا ہے
وہی آسمان آسمان ہو رہا ہے

حسینون پہ جانین فدا ہو رہی ہیں
مین اب کیا کہون تجھے بات پنہ دل کی
تری یاد آرام دل بن رہی ہے
خدا سے دعائیں جو ہم کر رہے ہیں
جسے در و جانا تہا بنے وہ حسرت

دفا وعدہ عاشقان ہو رہا ہے
کہ توبے کے بدگمان ہو رہا ہے
تر نام و در زبان ہو رہا ہے
مگر قصد سوئے بتان ہو رہا ہے
محبت میں مان جان ہو رہا ہے

نظریات ناظر

جذبات دل کا عکس جو میر سخن میں ہے
کس نے کہا کہ سیر گل دسترن میں ہے
غربت میں کوئی لاکہ مسافر نواز ہو
ہم ہین بلا کش غم فرقت تو کیا ہوا
ترکیب سیرت بشری کچھ عجیب ہے
زاہد بھی اپنے زہد پہ قائم نہ رہ سکا
پر دلیں کی بہار بھی کوئی بہا رہے
وہ راحت لطیف کہان وصل میں نصیب
اہل جہان کو کیوں کیشش سوی دہرے
کچھ مختص کا خوف نہ دار و درشن کا ڈر
ناظر سا با وفا بھی ادھر کھینچ کے آ رہا

اک لطف تو بھی طرز کلام کس میں ہے
لطف حیات عشق کے سوز و محن میں ہے
حاصل کہان وہ لطف جو نرم وطن میں ہے
یاد اپنی ہر گھڑی تو تری انجمن میں ہے
یعنی وفا بھی اس بت پیمان شکن میں ہے
کچھ ایسی دلکشی نگہ سحر فن میں ہے
مخصوص اسکا لطف سواد وطن میں ہے
حاصل جو دل کو ہجر کے رنج و محن میں ہے
کیا ایسی بات کیشش بت و برہن میں ہے
کتنا خار بادہ حب وطن میں ہے
کچھ ایسا جذب حلقہ دار و درسن میں ہے

مطبوعہ عالیہ دہلی

دنیا سے اسلام اور عیسائیت - ہندوستان کے تمام اردو اخبارات میں اخبار وکیل کو جو وقت حاصل ہے اور جس بنیاد کی اور متانت کے ساتھ وہ مباحث مہم پر قلم اٹھاتا ہے رائج الوقت اخبارات کی طرح الفاظ پر نہیں بلکہ معلومات اور دلائل پر جس طرح اپنے خیالات کو مبنی کرتا ہے، ضعف اخلاقی اور قوت جوش و خروش کے پیچ میں سخت سے سخت مشکلات قومی کے زمانہ میں بھی وہ جس اعتدال کے ساتھ اپنا راستہ نکال لیتا ہے گو وہ وکیل کا قدیم امتیازی وصف ہے، اور کم و بیش اس کے تمام ایڈیٹروں نے اس کے اس امتیازی وصف کو نبھا ہا ہے، تاہم منشی محمد عبداللہ صاحب منہاس کی بچہ سالہ ایڈیٹری کے زمانہ میں جو شدید ترین بحران خیالات کا زمانہ تھا، اس اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اُس نے یہ زمانہ ختم کیا اور کر رہا ہے کہ مستقبل میں اس کو لسان الاحرار سمجھا لیکن احرار اس کو لسان الاستبداد بھی نہ سمجھے،

گذشتہ چند سالوں میں منشی محمد عبداللہ صاحب نے دنیا سے اسلام اور عیسائیت کے سرخی سے اخبار وکیل کے افتتاحیات میں متعدد مضامین لکھے جو اس قدر مقبول ہوئے کہ ان کو کجا کر نیکی ضرورت محسوس ہوئی، عیسائیت نے اسلام کے قلب میں حملہ کر نیکی جو تدبیریں سوچی ہیں، ہم اپنی شومی قسمت سے اس کے اسباب خود پیدا کرتے جاتے ہیں، وہ محالات جن کو ہمارے دشمن بھی ناممکن کہتے تھے، سازش اور تلوار کے زور سے ممکن ہو رہا ہے، عرب، شام، عراق، افریقہ، چین، ترکستان، روس، ترکی جہان جہان مسلمان آباد ہیں، ان کے لئے الگ مشنریاں قائم ہو رہی ہیں، خاص عرب کے لئے مدت سے سواطل عرب پر

ڈاکٹر اور شفا خانہ کی صورت میں ایک مشنری کام کر رہی ہے، حیدر آباد کی اسلامی ریاست میں عیسائیت جس تیزی سے ترقی کرتی جاتی ہے، وہ مستقبل کے لحاظ سے خوفناک منظر ہے منشی صاحب موصوف نے ان مضامین میں اس موضوع کے ہر پہلو پر غائر نظر ڈالی ہے اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہر مسلمان کو دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے ۲۱ صفحہ قیمت ۲/۴، دفتر شرکت ادبیہ امرتسر،

مستان المحدثین، جن محدثین نے حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، اور نیز حدیث میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مولانا شاہ عبدالغفر صاحب محدث دہلوی نے ان کے حالات میں فارسی زبان میں ایک نہایت جامع کتاب لکھی تھی، اب چونکہ ملک کی زبان اردو ہو گئی ہے، اس لئے اردو ترجمہ کی ضرورت تھی، بنگلور کے ایک مسلمان تاجر کتب دینی کی تحریک سے مولوی عبدالسمیع صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، ترجمہ صاف ستھرا اور بامحاورہ ہے، طبع و کتابت بھی خوش سلیقہ ہے، چھپائی اور کاغذ اعلیٰ، ضخامت ۲۱۶ صفحہ قیمت ۲/۴،

الطیب النعم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نعمت میں دو عربی قصیدے بائیں اور ہمزئیہ نہایت مقبول ہیں، حاجی محمد الدین تاجر کتب بنگلور نے ان کو منظوم اردو ترجمہ اور شرح کے ساتھ چھپوایا ہے، قیمت ۵/۴،

کنز الآخرة، اردو نظم میں عقاید اسلامیہ کا بیان، ذیل میں نثر میں اشعار کی شرح ہے قیمت ۳/۴، فتاویٰ خطبہ، اردو زبان میں جمعہ اور عیدین کے خطبہ پڑھنے کے عدم جواز پر ایک رسالہ جمین مفتی سعد اللہ صاحب مرحوم سے لیکر موجودہ علماء احناف تک کے فتاویٰ درج ہیں، افسوس کہ ان علماء کبار کے دلائل ان کے ناموں کی عظمت کم درجہ ہیں قیمت ۱/۴،

